

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية

السنة الثامنة والعشرون العددان ٢٧٢ - ٢٧٤ تشرين ثاني «نوفمبر» كانون أول «ديسمبر» ١٩٨٤

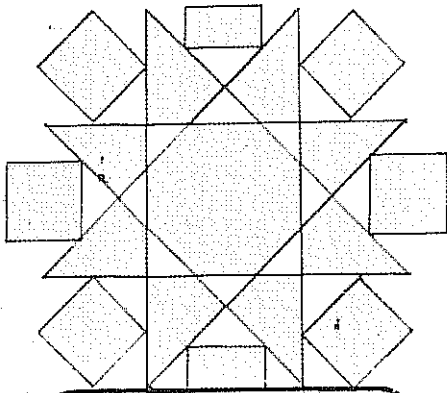
* فكرة الدفاع عن الشعر عند «الطفرين الفضل الهلوي»

* عبدالله عبد: أزمة الواقع وملاحح المستقبل - ملف

* شوقي بغدادي - بندر عبد الحميد - شعر

* محمد كامل الخطيب - عبدالله أبو هيف - قصص

* قراءة في «أسئلة الحياة» للدكتورة نجاح العطار

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية
تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي
في الجمهورية العربية السورية

رئيس التحرير:

محمد عمران

الإشراف الفني:

زهير الحو

هيئته الإشرافية:

- انطون مقدسي
- د. عدنان درويش
- د. حسام الخطيب
- د. الياس نجمة
- سليح عيسى

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية

الإشتراك السنوي

- في الجمهورية العربية السورية :
٣٠ ليرة سورية
- خارج الجمهورية العربية السورية :
ما يعادل ٣٠ ليرة سورية . مضافا اليها
أجر البريد (العادي أو البحري) حسب
رغبة المشترك
- الإشتراك السنوي: يرسل حوالة بريدية
أو شيكا أو يدفع نقدا الى محاسب مجلة
المعرفة جادة الروضة - دمشق .
- يتلقى المشترك كل سنة كتابا هدية من
وزارة الثقافة

المراسلات

باسم رئاسة التحرير - جادة الروضة
دمشق . الجمهورية العربية السورية

نمن العدد

- ٢٠٠ قرش سوري
- ١٥٠ قرش لبناني
- ٢٢٥ فلس أردني
- ٣٠٠ فلس مراشي
- ٣٠٠ فلس كويتي
- ٦٠ قرش سوداني
- ٦٥ قرش ليبي
- ٨ دنانير جزائرية
- ٧٧٥ درهم مغربي
- ٤٧٥ مليم تونسي
- ٣ ريال سعودي
- ٢٥٠ ريال قطري
- ٢٥٠ درهم (أبو ظبي)
- ٢٥٠ فلس (بحرین)

تنويه

- ترتيب سواد الصدء يخضع لاعتبارات
فنية ، ولا علاقة له بقيمة المادة . أو
الكتاب
- المواد التي تصل الى المجلة لا تعاد الى
اصحابها سواء انتشرت أو لم تنشر .

ملاحظة

ترجو « المعرفة » من السادة
الكتاب ان يرسلوا موضوعاتهم
منسوخة على الآلة الكتابة ،
تسهيلا للمعمل .
المعرفة

في هذا العدد

رقم	رئيس التحرير	كلمات
٤		● الدراسات والبحوث ●
٨	د. قاسم المومني (جامعة الرموك)	☐ فكرة الدفاع عن الشعر عند « المظفر بن الفضل العلوي »
٤٨	وفيق خنسة	☐ جدل الحدافة احمد عبد المعطي حجازي
٨٠	علي طالب الصراف	☐ سعدي يوسف : ثلاث مسرحيات قصيدة الحتمية والحلم العريض
		● ملف المعرفة ●
١١٨	يوسف سلمان	☐ عبد الله عبد ازمة الواقع وملامح المستقبل في ادب عبد الله عبد
١٧١	احمد المعلم	☐ قصة عبد الله عبد الاتاق والمرتكزات
		● أدب ●
٢٠٤	شوقي بغدادي	☐ شعر
٢١٨	بندر عبد الحميد	☐ العشاق يطرون نحو الشرق بالرا عروس الصحراء
٢٢٢	محمد كامل الخطيب	☐ قصة وقصة
٢٣٠	عبد الله ابو هيف	☐ قصتان
		● آفاق المعرفة ●
٢٤٢	سهيل ملاذي	☐ قراءة في : (أسئلة الحياة) للدكتورة نجاح العطار
٢٦٧	صالح الرزوق	☐ مضمون البزينة في الشعر العربي المعاصر
٢٩٤	ترجمة وتقديم : كمال فوزي الشرايبي	☐ حوار : الروائي التركي « ياشار كمال »
٣٠٩	نجوى قلمجي	☐ متابعات
٣٢٠	نصر الدين البحرة	☐ قضايا ثقافية

كلمات

٥١٥

ليست « المعرفة » مجلة سياسية . بمعنى انها لا تعلق على حدث ، ولا تنطلق في مادتها من حدث ، هي مجلة للثقافة غير أن الثقافة ، نظرية كانت أم ابداعية ، لا تنشأ في فراغ ، تنشأ الثقافة في المجتمع ، تنبثق منه وتتجه اليه . بالتالي : فالثقافة نتاج اجتماعي بحث . ولانها كذلك ، فهي صورة عن المجتمع الذي فيه تنشأ ، صورة او مرآة ، صورة لحركة المجتمع ، ومرآة للافق الذي اليه تصبو الحركة . هي كشف ورؤيا في آن ، اذا كانت السياسة هندسة لحركة المجتمع ، فان الثقافة هندسة لهندسة الحركة ، هكذا تتداخل الثقافة والسياسة ، ثم لا يعود بالامكان فصل احدهما عن الاخرى الاصح ان نقول : ان الثقافة تحنوي السياسة ، كما الكلي يحتوي الجزئي .

لا ثقافة خارج السياسة ، بل لا شيء خارج السياسة ، تلك مسلمة يدركها الجميع ، اذن ، لماذا نقول ان « المعرفة » ليست مجلة سياسية ؟!

في البدء نعترف أن المجلة غير حيادية . هي ، كما نريدها
 منبر للثقافة المنحازة . نعرف الثقافة المنحازة بأنها الثقافة
 التي تلتزم بالشعب ، اعني ثقافة التقدم ، اعني الثقافة
 الطبيعية المرتبطة ، جوهرها ، بقضايا الشعب الكبرى ، من
 الخبز الى الحرية ، ومن النضال ضد التخلف الى النضال
 من أجل بناء الحياة الاجمل ، نعرف الثقافة المنحازة أنها
 تلك التي هاجسها التفسير ، أنها تلك التي تكتب في درجة
 الفليان .

لسنا حياديين ، ولن نكون . فلا حيادية في الخيار بين
 التقدم والنكوص . ولا حيادية في الخيار بين الثورة
 والثورة المضادة .

بهذا الانحياز نحن مع دمشق .

بهذا الانحياز نحن ضد أعداء دمشق .

نحن مع دمشق ، ثورة وصمودا وعنادا ورفضاً
 للمخططات الكبرى ، واصراراً على اسقاط الاصنام وتحطيم
 الرموز الكاذبة . نحن مع دمشق ، ما دامت دمشق مع ذاتها،
 ما دام الطريق الى دمشق طريق المناضلين العرب وطريق
 الشرفاء في العالم . ولأن دمشق لن تكون غير ذاتها ، فنحن
 دائماً مع دمشق .

نحن ، بالتالي ، ضد اعداء دمشق ، ضد الخيانة أينما كانت ، وأي قناع ارتدت ، نحن ، أيضا ، ضد الثقافة التي تحتويها في عباءتها الخيانية . حتى لو كانت رموز هذه الثقافة نجوما احببناها حيننا من الوقت .

●●●

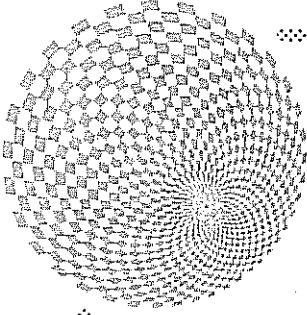
((المعرفة)) بهذا المعنى مجلة سياسية ، وهي ترفض الصمت على ما يحدث ، مثل هذا الصمت يعادل الخيانة . ذلك أن ما يحدث ليس سقوط فرد ، رمز أو نجم ، بل سقوط مرحلة .

وسقوط مرحلة ينبغي ألا يمر دون شهود .

قديما قالوا : الساكت عن الحق شيطان أخرس .

ماذا نقول في الساكت عن الجريمة !؟

□ رئيس التحرير □

فكرة الدفاع عن الشعر
عند
« المنظرين الفضل العلوي »

د. فاسم المومني

جَدَدُ الحَدَاثَةِ
أحمد عبد المعطي حجازي

وفيق خنست

سعدى يوسف:

ثلاث مسرحيات

قصيدة الكهية وأحلام العريش

علي طالب الصراف

فكرة الدفاع عن الشعر عند «المظفر بن الفضل العلوي»

د. قاسم المومني
«جامعة اليرموك»

ما من شك ان فكرة الدفاع عن الشعر فكرة قديمة في النقد العربي ، ربما تضرب جذورها النقدية في القرن الثالث للهجرة او قبله ببرهة . المهم اننا عندما نتحدث عن الفكرة عند المظفر العلوي فاننا نتحدث عنها لا في نشاتها الاولى فحسب ، ولا في تطورها عن تلك النشأة فقط ، ولا في نضجها واكتمالها ، وانما نتحدث عنها في كل هذه الهيئات والحالات . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فاننا نتحدث عنها عند رجل قد اكتملت لديه العدة والاسباب الضرورية لتمثيل كل ما له صلة بالفكرة من قريب او بعيد وتنسيقه فضلا عن تحليله وتعليقه .

اما الفكرة - فكرة الدفاع عن الشعر - فقد كانت تجول بدون شك في اذهان السابقين على العلوي ، حسبنا ان نشر الى ما نقرأه عنها في كتابات الكلاعي في القرن الثالث الهجري والى ما نصادفه في كتابات التوحيدى في القرن الرابع الهجري والى ما نجده في كتابات ابن رشيق في القرن الخامس الهجري والى ما نقع عليه في كتابات حازم القرطاجنى معاصر العلوي ، والى ما نلم به في غير هذه الكتابات جميعا . المهم ان هذا الذي نجده في هذه الكتابات او في الكتابات القريبة منها قبالا او بعدا لا يتجاوز الاشارات العابرة ولا الاحاديث المتفرقة مما يشي بان العوامل الفاعلة في ظهور الفكرة وتكوينها لم تتبلور بصورة كافية تبلورها في ذهن العلوي ، او يشي على اقل تقدير بان احدا ممن اشرت اليهم لم يمنح الفكرة الاهتمام الذي امنحه لها المظفر العلوي نفسه .

اما الرجل - المظفر بن الفضل العلوي - فان صلته بالادب على مستوى الابداع والتلقي قوية . هذا ما يخبرنا به مترجموه الذين يقولون عنه ايضا ان له صلة من نوع ما بعلم الكلام ، ويقولون عنه ان صلته بالكتابات النقدية السابقة عليه مكيئة (١) . ومن المحقق ان هذه الصلات كلها هي التي رفدت الرجل في فكرته واعانه في دفاعه عن الشعر على نحو فذ اقترنت فيه الفكرة به واقترن هو بها تماما كمثل اقتران الفكرة ذاتها في النقد الضربي الحديث ب (سدي) دون غيره من النقاد الغربيين ممن ضرب في الفكرة بسيم (٢) .

= ١ =

وعندما يقول المظفر العلوي ان الشعر « ديوان الادب » وفخر العرب ، وبه تضرب الامثال ، ويفتخر الرجال على الرجال ، وهو قيد المناقب ونظام المحاسن ، ولولاه لضاعت جواهر الحكم ، وانتشرت نجوم الشرف ،

(١) راجع هذه الاقاويل عند نهى عارف الحسن في مقدمة تحقيتها لكتاب العلوي : نظرة الاغريض في نظرة القرطبي : ج - د وراجع مصادرها .
(٢) راجع هذا الاقتران عند ديفيد ريتش : مناهج النقد الادبي بين النظرية والتطبيق : ٨٧ وما بعدها .

وتهدمت مباني الفضل ، واقوت مرابع المجد ، وانظمت اعلام الكلام ،
 ودرست آثار النعم (٣) فانه يمثل هذا القول ، وهو قول يردده اسلافه
 من قبل ، باختلاف في الكلم (٤) ، يمكن ان يشير الى اكثر من دلالة (٥) ،
 الا ان اهم هذه الدلالات هي الدلالة التي تؤكد تقييد الشعر القديم لكل
 ما له صلة بحياة العرب من جوانب مادية أو جوانب معنوية . أما تقييد
 الجوانب المادية فانه يعني ان الشعراء « لم يصفوا وينعتوا ويشبهوا
 ويمدحوا ويمدحوا الا ما هو تجاه اعينهم ، لا يعاينون غيره ولا يعانون
 سواء » (٦) . أما تقييد الجوانب المعنوية فانه يعني تقييد « المنزلة
 الرفيعة ، والخلعة الجميلة ، والمنقبة الجليلة ، والفضيلة النبيلة » (٧) .
 وسواء كان الشعر تقييدا للنواحي المادية والمعنوية من الحياة ، فقد
 كان - وبسبب من ذلك التقييد - متسما بالصدق ، يقيد الاشياء كما
 هي دون تغيير أو تبديل ، ولا يجانب في تقييده ما ذهبت اليه العرب في
 معانيها التي عمدت اليها أو كما يقول الرجل « ان على الشاعر الا يخالف
 القانون المعتاد » (٨) .

من هذه الزاوية يتجلى الجانب الغائي للشعر ، ويتم التأكيد ضمن هذا
 الجانب على المثل الاخلاقية للعرب ، ويدور هذا التأكيد حول ضدين لا
 يفرقهما الشعر على الاغلب . الضد الاول خلال حميدة محمودة ، مدحت
 بها العرب وتفتت بها . الضد الثاني خلال ذميمة مذمومة تفرزت منها

(٣) نضرة الاقربى في نضرة القريض : ٢٩٣ .

(٤) راجع هذه الاقاول - مثلا - عند الرازي ، الزينة في المصطلحات الاسلامية
 والعربية : ١ : ٣٩ وقارن بما اورده اسحاق بن وهب : البرهان في وجوه البيان : ١٦٧
 وبما اورده ابن فارس : الصحاحي في فقه اللغة : ٢٣ .

(٥) راجع هذه الدلالات عند جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي
 والبلاغي : ١٢٨ .

(٦) نضرة الاقربى في نضرة القريض : ٣٧٤ .

(٧) المصدر نفسه : ٣٧٧ .

(٨) المصدر نفسه : ٤٣٩ .

العرب وذمت من كان عليها أو قذف بها . قد تتعدد الخلال في كل ضد فتكثر أو تقل . المهم ان المحور الاساس الذي تدور حوله كل الخلال في الضد الثاني هو « الرذيلة » . والاهم ان الشعر ما اتصل منه بالمديح انما يعالج الفضيلة في صورها المختلفة ، أما ما اتصل من الشعر بالهجاء فانما يعالج الرذيلة في مظاهرها المتنوعة فيساهم بطريقة او باخرى في تعزيز الفضيلة من خلال تقييحه ضدها . وبمثل هذا التعزيز ، او التاكيد ، على الفضيلة في الفرضين كليهما تظل الفضيلة ضالة الناس يتضاعف حسنها في عيونهم فيندفعون الى معانقتها .

هذا التصور الذي يطرحه العلوي ، وهو التصور الذي يرد الشعر - اساسا - الى غرضين هما المدح والهجاء ، ويقترن فيه الهدف في أي منهما بالفضيلة فيكون حظله من الجودة بمقدار اقترابه منها او ابتعاده عنها - أقول هذا التصور يقابله تصور آخر ترتد بداياته الى بدايات القرن الثالث الهجري ، ولقد كان الاصمعي - فيما يعلم الباحث - أول من عبر عنه عندما قال في معرض حديثه عن شعر حسان « طريق الشعر اذا ادخلته في باب الخير لان » (٩) .

هذا الذي يقوله الاصمعي فضلا عن انه يفسر ضعف شعر حسان في الاسلام اذا قورن بمثله في شعر الجاهلية ، فانه يقرون - وهذا هو الاهم - الجودة في الشعر بالتخلل من عرى الاخلاق والابتعاد عن الالتزام الديني فيعزل - والامر كذلك - بين المعيار الاخلاقي وبين المعيار النقدي ، وذلك امر لا يشجع - فيما يقال - كثيرا على الشعر ، بل هو اقرب الى التشكيك في نفعه وجدواه ، مما يبعث الحساسية الدينية والاخلاقية ، وبالتالي يصير هدفا للهجوم دون ان تنفعه - في هذه الحالة - حجة الجودة الفنية في تفويض الهجوم ودفع ما ينطوي عليه الشعر من رذيلة . (١٠) ، ويساهم

(٩) المرزباني : الموشح في ماخذ الطماء على الضمراء : ٨٥ ، ٩٠ .

(١٠) راجع جابر عصفور : مفهوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي : ٦٠ .

الشعر المحدث بما تضمنه من مروق على الاخلاق ومجافاة للدين ، خاصة في الغزل والمجون وما أشبه ، في تعزيز هذا الهجوم وتمكينه ، وبذلك يمكن أن نفهم موقف الفقهاء من الشعر والشعراء ، وهو موقف نطالع فيه ردهم لشهادة الشعراء ومنعهم ايأهم من حقوقهم المدنية ، بل ان الامر قد انتهى ببعضهم - مثل مالك - الى رفض مبدأ (الاجر) مقابل نسخ الاشعار ، أو تعليم الصبية الشعر ، ورفض استئجار « دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها » (١١) .

ولا يختلف الموقف النقدي - هنا - في جوهره عن الموقف الفقهي ، وذلك امر منطقي ، فالمظلة التي يتفيا الجميع بظلالها واحدة ، صحيح ان التكوين الثقافي للفقهاء غيره للنقاد ، ولكن الصحيح أيضا ان الاختلاف الواقع بينهم في موقفهم من الشعر والشعراء انما هو تنوع ضمن اطار وحدة شاملة ، ولعل هذا يكشف لنا عن ان الفواصل الحادة بينهم انما تقتصر على بعض التفاصيل دون ان تنسحب على المواقف الشاملة من العمل الشعري .

ان ناقدا مثل ابن قتيبة - القاضي المحدث - قد نظر - على الاغلب - الى الموقف الفقهي ، فقسم الشعر الى اقسام اربعة معطيا من شأن المعنى الاخلاقي والحكمي اذا اجيدت صياغته كقول أبي ذؤيب الهذلي :

(١١) يرد الامام الشافعي شهادة الشاعر في حالة « من اكثر الوقيمة بين الناس على الفسب والحرمان حتى يكون ذلك ظاهرا كثيرا مستعلنا ، واذا رضي مدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا مستعلنا كذبا محضا ومن شيب بامرأة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها حين شيب فأكثر فيها وشهرها وشهر مثلها بما يشيب - وان لم يكن زنى - ردت شهادته » ولا يقبل الامام مالك شهادة الشاعر ان كان « ممن يؤدي الناس بلسانه ويجهوهم اذا لم يعطوه ويكدهم اذا اعطوه » اما اذا كان الشاعر « ممن لا يهجو احدا ومن اذا اعطى شيئا أخذه وليس يؤدي احدا بلسانه ، وان لم يعط لم يهجو ، ، فارى ان تقبل شهادته اذا كان عدلا » . راجع كلام الشافعي في كتاب الام : ٦ : ٢١٢ وكلام مالك في كتاب المدونة الكبرى : ٣ : ٢٩٧ ، ٤ ، ١٩٧٩ .

والنفس راغبة اذا رغبتها

واذا ترد الى قليل تقنع (١٢)

وما يقال عن ابن قتيبة يقال عن الجاحظ - قبل ابن قتيبة - الذي اضطر الى تأكيد الشعر على اساس من قول النبي صلى الله عليه وسلم « ان من الشعر لحكمة » (١٢) ، ويقال عن الصولي الذي اضطر الى عزل الشعر عن الدين والتأكيد على هذا العزل ليبقي على ابي تمام شاعريته (١٤) ، وربما كان الموقف الفقهي - بالتالي - وراء اتخاذ نقاد مثل قدامة والآمدي والمرزباني والجرجاني وابن جنبي والعسكري وابن رشيق ذات الصنيع رغم اختلاف الغايات (١٥) .

- ٢ -

هناك مجموعة من العوامل ساهمت في اذكاء حدة الهجوم على الشعر ، وظلت تغذي في مهاجميه رغبتهم في تخون الشعر والانتقاص من شأنه . قد يرتبط بعض هذه العوامل بالشعر بأوثق رباط وقد يفد بعضها على الشعر من خارج . هذه العوامل قد نصادف بعضها عند نقاد التراث ، وقد نجد منهم من يمر بنا عابرا دون توقف ، المهم ان الطلوي اكثر النقاد في التراث النقدي عند العرب - في علم الاث - استقصاء لها حتى

(١٢) راجع الشعر والشعراء : : ١ : ٦٥ .

(١٣) راجع الجاحظ : رسائل الجاحظ ، ٢ : ١٦٠ وقارن بما اورده الطلوي : نظرة الاغريض في نظرة القريض : ٣٥٢ .

(١٤) راجع اخبار ابي تمام : ١٧٢ - ١٧٤ وقارن بما اورده الحصري القيرواني : جمع الجواهر في الملح والنوادر : ٤٠ - ٤٥ .

(١٥) راجع نقد الشعر : ٤ - ٥ ، ٦٩ والموازنة بين ابي تمام والبخري : ١ : ٤٠٤ - ٤٠٥ والموشح : ٨٥ - ٩٠ . والوساطة بين المتنبي وخصومه ، ٦٤ ، والفسر أو شرح ديوان ابي الطيب المتنبي : ٢ : ٣٠٢ والصاغتين : ٢٤٢ والمعمدة في صناعة الشعر ونقده : ١ : ٢٢ ، ٢٧ .

عهده ، والأهم ان العلوي فوقهم براعة وحساسية في تحليلها وتحليلها وتفنيدها وردھا ، والرجل بكل هذا يظل الاستثناء الوحيد الذي اقترنت به الفكرة دون غيرها من الفكر ودون غيره من النقاد كما قلت .

اول هذه العوامل وأولها بالتقدمة اقتران تهمة (الكذب) بالشعر وهي تهمة وقرت في ضمائر الفقهاء وأذهانهم ، وراجت في أوساط المتدينين والاخلاقيين الذين يؤثرون الصدق في النظر والتطبيق ، وربطت بين الشعر والشر أو الباطل استنادا الى أن الشعر داع الى الخور ، كاذب ، يحرض على النفاق ، ولقد قال العلوي في معرض نقله لما تمسك به الدمام للشعر والشعراء « الشعر أخبث طعمة تؤكل ، وأفحش صناعة تعمل ، وأرجس قدح يلمس ، وأبخس ثوب يلبس ، لان قول شاعره زور » (١٧) وقد قيل قبل العلوي « الشعر داع لسوء الادب وفساد المنقلب ، لانه لضيقة وصعوبة طريقه يحمل الشاعر على الفلو في الدين حتى يؤول الى فساد اليقين ، ويحمله على الكذب ، والكذب ليس من شيم المؤمنين » (١٨) .

اما العامل الثاني فهو اقتران الشعر بالاسترفاد على نحو لافت ، وهو امر أدى الى ازدياد الشعر واحتقار مبدعه والنظر اليه باعتباره طالب

(١٦) يقال ان اقتران الشعر بالكذب يرجع الى اصليين : اصل عربي اسلامي واصل يوناني . اما الاصل الاسلامي فيرجع - في جزء منه - الى قول نسب الى النابغة الذبياني يقرن جودة الشعر بالكذب ، ويرتد - في جزء ثان - الى اجتهادات تطرف اصحابها في فهم اي من القرآن الكريم تتحدث عن الشعراء فتقرن الشعر بالكذب ، ويصبح الشعر موضعا للريبة الاخلاقية والدينية . اما الاصل اليوناني فانه يرجع الى ارسطو الذي عالج الكذب في الشعر بشيء من التفصيل في كتابه (في الشعر) . ولقد عاشت - عند مترجمي كتابه ودراسية - نسبة القول باقتران الجودة الشعرية بالكذب الى ارسطو . راجع جابر عصفور : مفهوم الشعر : ١٦٥ - ١٦٦ وقارن بما اورده شكري عياد في كتابه ، كتاب ارسطو طاليس في الشعر : ٢٦٥ - ٢٧١ وراجع مصادرها .

(١٧) نضرة الاغريض في نضرة القريض : ٣٦٥ .

(١٨) الكلامي : احكام صنعة الكلام : ٣٦ : ٣٧ .

سبب لا صاحب مهمة ، واذا كان الشاعر قد عبر عن هذا الذي اقوله
بمثل قوله :

الكلب والشاعر في حاله

يا ليت اني لم اكن شاعرا

الا تراه باسطا كفه

يستمطر الوارد والصادر (١٩)

وقال ناقدہ : « لا ترى شاعرا الا قائما بين يدي خليفة او وزير او
امير ، باسطة الكف ، ممدود اليد ، يستعطف طالبا ، ويسترحم سائلا ،
هذا مع الذلة والهوان ، والخوف من الخيبة والحرمان » (٢٠) ، فان
المظفر بن الفضل الطوسي قد قال : « وكم من شاعر قد ابتلي به من انعم
عليه واحسن اليه ، فقابل الاحسان بالاساءة ، والانعام بالانتقام ، وحسن
الصنيع بقبح التصنيع ، حتى اذا قه بعد حلوة مدائحه مرارة هجائه ...
لا تصرفه عنه انفة ، ولا يردعه حياء ، ولا يقدعه دين ، ولا يزعه تقوى ...
وانما يكرم الشاعر مخافة من شره وحذرا من بذيء لسانه وقلته دينه
وعدم مروءته » (٢١) .

اما العامل الثالث فهو كثرة مدعي الشعر ، المقنمين باقنعة الشعراء ،
الذين يتأبطون كتبا لا تفني في حقيقة الشعر شيئا ، وهو امر ادى الى
اختلاط الجيد من الشعر بالرديء ، وادى في الوقت ذاته الى عدم القدرة
على التمييز بينهما . واذا كان حازم القرطاجني - معاصر الطوسي -
قد شكى قلة الابداع بمد هذا « الذي ران على قلوب شعراء المشرق
المتأخرين واعمى بصائرهم عن حقيقة الشعر ... فلم يوجد فيهم ..

(١٩) الثعالبي : التمثيل والمعاصرة : ١٨٧ .

(٢٠) التوحيدي : الاعتاع والمؤانسة : ٢ : ١٢٨ .

(٢١) نصره الافريض في نصره القريض : ٣٦٦ - ٣٦٧ .

من نحا نحو الفحول ، ولا من ذهب مذاهبهم في تأصيل مبادئ الكلام وانتقاء مواده التي يجب نحتها منها ، فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر ودخلوا في محض التكلم « (٢٢) . فان العلوي يؤكد الشكوى ذاتها عندما يقول « ثم ان الشاعر اذا نظم قطعة واختطف معنى ، استصفر من الشعراء الصدر الاول ، واستحقر من العلماء الخليل والفضل وليس عنده سوى لمع قد اخذها من بطون الكتب ، وصحفها من متون الصحف ، ولم يتدرج الى معرفة ادب بطول صحبة ولا بتقديم رياضة ، واذا لم تطل الصحبة لم تعرف المظنة » (٢٣) . وما يقوله العلوي - هنا - لا يختلف في حقيقته عن قول الاول :

**لما ادعى العلم اقوام سواسية
مثل البهائم قد حملن اسفارا
غاضت بشاشته واعتاض حامله
وصوع الروض منه واكتسى عارا (٢٤)**

ان العوامل المتقدمة مجتمعة هي التي اسهمت في تدني منزلة الشعر، وظلت وراء التقليل من شأنه عند مهاجميه ، ولا شك - في تصور العلوي - ان نقض هذه العوامل وابطالها قد يؤدي الى اثبات قيمة الشعر ، واذا اقترن نقض هذه العوامل ببيان الاهمية الحقيقية للشاعر وبيان فعله الايجابي في حياة الانسان على مستوى الفرد والجماعة ، فان من المنطقي ان يتزايد الاستعداد لقبول الشعر ، ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بالالحاق على المضمون الاخلاقي للشعر وتأكيده، فبمثل هذا التأكيد يمكن للجماعات الاخلاقية ان تخفف من غلواتها في حظر الشعر وردة فتقبله ، وبمثل هذا

(٢٢) حازم القرطاجني : منهاج اللفاء وسراج الادباء : ١٠ .

(٢٣) نصره الاغريفي في نصره القريض : ٢٦٦ .

(٢٤) المصدر نفسه : ٢٧٢ .

التأكيد - بعد - يمكن للشعر ان يستعيد مكانته القديمة ويحابه الموقف الديني المتشدد منه في آن . وبمثل ذلك - بالتالي - يتزايد مدى الاستعداد لقبول الشعر والتأثر بمميطاته .

- ٣ -

ان دحض الريبة الاخلاقية الدينية في الشعر يمكن ان يتم على ثلاثة مستويات وجدت في الموروث النقدي السابق على العلوي . المستوى الاول يؤكد الجانب الاخلاقي في الشعر ، ويقرن جودة صياغة هذا الجانب بأعلى درجات الحسن والجمال . اما المستوى الثاني فيبرر جوانب الشعر التي قد تثير الريبة الاخلاقية مثل الفزل والمجون على اساس انها من قبيل الهزل الذي يراد به المنفعة ولو اقتصر على اجمام الفكر والقلب . اما المستوى الثالث فيعتمد اساسا على مفهوم الصورة والمادة عند أرسطو . وبالتالي ترتد قيمة الشعر فيه الى الشكل مع التركيز على قدرة الشعر على تحويل القبح الى جمال . وبالتالي اثاره الدافع الاخلاقي من خلال معالجة موضوع لا اخلاقي (٢٥) .

واكثر هذه المستويات قربا الى العلوي هو المستوى الاول . وليندا يرتد الجيد من الشعر - عنده - الى موافقته للحال التي نظم من اجلها . واذا فتشنا عن فهم الرجل لهذه الحال - هنا - وجدناه يفهمها الفهم الاخلاقي الصريح . وبمثل هذا الفهم وقف ضد التصور الذي رأى في الشعر باطلا بتأكيد المضمون الاخلاقي للشعر وذلك عن طريق اتصال الشعر المثل الاخلاقية التي تفتت بيا العرب وتقييدها لها ، وأهمها مما يمكن التأكيد عليه - هنا - الصدق .

(٢٥) راجع هذه المستويات عند جابر عصفور : مفهوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي : ٦٢ .

ودون ان نتحدث فيما يمكن للصدق ان يعنيه ، فان الذي يعيننا ان نقول ان الصدق من المثل الاخلاقية التي اكد عليها القرآن الكريم في معرض حديثه عن الرسول الكريم ومن اقتدى بسنته من الصحابة والتابعين (٢٦) . « والتي اكد عليها حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه السلام في قوله :

وان اشعر بيت أنت قائله بيت يقال اذا انشدته صدقا (٢٧)

والتي اكد عليها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معرض حديثه عن شعر زهير الذي « لا يمدح الرجل الا بما فيه » (٢٨) .

الصدق - اذا - من المثل الاخلاقية التي تمدحت بها العرب ومدحت من كان عليها . والتأكيد عليه في شتى صوره يعني - من ناحية - النظر اليه على اعتبار انه قيمة أصلية يعول عليها التصور الاسلامي . وما دام الامر كذلك فان الصدق يمكن أن يكون أساسا نافعا لتشكيل فني جيد يمكن تحديده من حيث صلته بمستويات ثلاث ، تردنا الى وظيفة الشعر ، وهي المبدع ، والمتلقي ، والعالم الخارجي .

أما المستوى الاول فالصدق فيه داخلي ، يتصل بتوافق التجربة التي يتم التعبير عنها مع ما في ذات المبدع او اخلاصه في التعبير عن تجربته . أما المستوى الثاني للصدق فيتصل بتوافق التجربة الفردية للمبدع مع ما جاءت به تجارب غيره من البشر ممن جاء قبله . أما المستوى الثالث فيتصل بتوافق التشكيل مع الواقع الخارجي او مع البعد التاريخي للوقائع (٢٩) .

(٢٦) راجع الآيات التي تؤكد على الصدق عند محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : مادة صدق في باب الصاد .

(٢٧) ابن رشيق : العمدة : ١ : ١١٤ .

(٢٨) نفس المصدر والجزء : ٩٨ .

(٢٩) راجع هذه المستويات عند جابر عصفور ، مفهوم الشعر : ٦٤ - ٦٥ وقارن بما

أورده احسان عباس ، تاريخ النقد الادبي عند العرب : ١٤٢ - ١٤٣ .

هذه المستويات الثلاثة لا تتحدث عن الصدق على أساس من مضمونه الاخلاقي فتحدده على هدي من هذا الاساس وحده ، وانما تتحدث عن الصدق على أساس منطقي لا يمكن اغفاله ، ويصبح الصدق من النوعين واحدا ، اذ يندمج الاساس الاخلاقي مع الاساس المنطقي ، وذلك أمر منطقي ما دامت الحقيقة التي يتقبلها الفهم صادقة على المستويين : الاخلاقي والمنطقي . ان الشعر بيذه الصفة - الصدق - يصل الى الفهم والقول للعلوي « من غير حجاب ، يأخذ بمجامع القلوب ويهجم على العقول بلا مطرق ولا بواب ، ويستولي على قوى النفوس » (٢٠) .

ومن المنطقي ان يصحب التأكيد على الصدق تأكيد على الشعر الذي يظهر فيه المحمول الاخلاقي واضحا جليا ، فالشعر « لا تروق نضارته وتشرق بهجته ، وترق حواشيه ، وتورق اغصانه ، ويعجب اقاحيه الا اذا كان بيذه الصفة - الصدق - واذا اتفق مع ذلك معنى لطيف أو حكمة غريبة أو ادب حسن ، فهو زيادة في بهاء الشعر » (٢١) ومعنى ما يقوله العلوي - هنا - ان الشعر المعجب - عنده - هو الذي يقترن فيه قويم النظم مع المعنى الاخلاقي والحكمة الموجزة والادب الحسن الذي يمكن ان يساهم في تكوين البناء الاخلاقي للانسان على مستوى الفرد أو الجماعة .

في ظل هذا الفهم للشعر من حيث مهيئته يمكن ان يقال ان النص الشعري يصبح له مجموعة من الاثار والافعال يوقعها في متلقيه ، اهمها - بالتأكيد - تحريكه ودفعه الى اتخاذ وقفة سلوكية ما . ويمكن ان يقال بصراحة أخرى ان في مقدمة الاثار التي يحدثها الشعر في متلقيه تغيير سلوكه وتوجيه مساره نحو الافضل . ومن هذه الزاوية يمكن ان نفهم ما يقوله العلوي عن الشعر ، ان « الشعر معدن تفضيل واعجاز ، يشجع

(٢٠) نصره الاغريض في نصره القريض : ٣٩٠ .

(٢١) المصدر نفسه : ٤٥٣ .

الجبان الوكل ، فلا ضرار عنده ولا نكل ، ويسمح البخيل وان برم ، ويستصبي الشيخ وان هرم « (٢٢) ومن هذه الزاوية أيضا يمكن للشعر ان يحلم السفيه ، ويخمل النبيه ، ويريق الدماء ويحقنها ، ويزيل الاعراض ويحصنها ، يقرب المآرب الشاسعة وينثيها ، ويبعد المطالب الواسعة ويدنيها ، وينفع ويضر ، ويسوء ويسر ، ويعزل ويوالي ، ويفقر ويعني :

فمن ذا رأى في الورى خصلة تقرب نايا وتنسي بعيدا
تميت وتحى بأقوالها وتفقر خصما وتعني حيبا (٢٣)

قد نقول ان فكرة قدرة الشعر على التأثير في سلوك متلقيه - وهي الفكرة التي تضي بها الاقاويل التي اخذت من كلام العلوي جوامعه - فكرة قد استقرت في أذهان النقاد منذ فترة مبكرة ، وتجلت على نحو لافت عند نقاد التراث من الفلاسفة ، وقد نقول ان الفكرة ذاتها قد اقترنت عندهم بتصوير اعم عن الآثار التي يمكن للفنون من رسم وغناء ونحت وشعر ايقاعها في السلوك ، وهو ايقاع لا يمكن فهمه الا في ضوء الثلاثية التي وقرت في اوساط النقاد الفلاسفة واعني بها ثلاثية الادراك والنزوع والسلوك ، بمعنى ان الفنون المختلفة توقع حالة من الادراك ينجم عنها نزوع يعقبه سلوك . وعلى هذا الاساس افترض النقاد الفلاسفة ان النص الشعري يقدم الى القوة المتخيلة عند متلقيه مجموعة من التخاييل ، تستجلب من قوته الذاكرة مجموعة من الخبرات المحفوظة ، تتناغم مضامينها الانفعالية مع تخاييل النص ، الامر الذي يفرض على المتلقي حالة من الوعي خاصة ، تجعله يقف مع موضوع التخيل الشعري او ضده وبالتالي يتنوع سلوكه تبعا لتنوع الموقف (٢٤) ،

(٢٢) المصدر السابق : ٣٥٩ - ٣٦٠ .

(٢٣) المصدر نفسه : ٢٧٦ .

(٢٤) قاسم الومني : نقد الشعر عند ابن رشد بين التاصيل النظري والتطبيق العملي ،

بحث منشور في مجلة « المعرفة » السورية ، عدد ٢٢٩ ، ١٩٨١ : ٢٠ .

وربما تكشف هذه الحقيقة عن مدى اسهام الجذر الثقافي في بمد تحديد العلوي للآثر الاخلاقي المصاحب للشعر ، واتصال هذا الاثر - في تصويره - بأساس نفسي جلي يتصل بقدرة الشعر على جعل الجبان شجاعا والحليم سفيها والنبه خاملا والبخيل سمحا كريما .

ان قدرة الشعر على اثارة انفعالات متلقيه وتغيير سلوكه وتوجيه مساره امر لا يفارق ابدا حالة من الوعي يخلعها الشعر على متلقيه كما قدمت . هذه الحقيقة يمكن أن تعني - من وجه - تقدير ما يمكن أن يسمى بمفهوم العصر ولفته الجانب التعليمي أو المعرفي للشعر ، ويمكن أن تعني من وجه ثان - وهذا هو الأهم - النظر الى هذا الجانب على اساس انه الاصل الذي لا غنى عنه ولا بد منه لكل عملية تغيير مأمولة من النص الشعري أساسا . أما العلوي فان فيه لهذا الجانب فهم يشي بدنوه الشديد من قدرة النص الشعري على الكشف عما في داخل مبدعه ، والكشف - من ثمة - عما في داخل الآخرين . ان الصدق الذي اكد عليه الرجل يعني في دلالة من دلالاته ان يكون الشاعر أمينا في الكشف عما في ذاته وابعازه في النص . ومن هذه الزاوية يقدم الشعر لتلقيه معرفة بشيء أو علما به ، وبهما يمكن للشعر أن يدفع الاتيانات الموجبة اليه ويرد التيارات المادية له ، وهي التيارات التي لا تفقا تخونه وتنقص من شأنه ، وبهما أيضا يمكن للشعراء أن يكونوا « طرز المملكة ، وحلي الدولة ، وعناوين النعمة ، وتمائم المجد ، ودلائل الكرم » (٢٥) .

أما المعرفة أو العلم الذي يقدمه الشعر للمتلقي فانه يتجلى فيما يقوله العلوي في فرحة الذات وانسائها في تدرجها وانتقالها من المجهول الى المعلوم ومن المستور الى المكشوف ومن الكامن الى الواقع ، وذلك أمر لا يتحقق الا عندما يتضمن الشعر التشبيهات الموافقة والاستعارات اللائقة .

ان الشعر عند المظفر بن الفضل العلوي نظم متسق (٢٦) ، وعملية النظم هذه ليست الا تشكيلا فنيا لانفعال النفس وتفاعلها مع طائفة من المثل والقيم ، هذا التشكيل قدر ما يسر المبدع ويفرحه ويجلب له البهجة لانه يكشف له ما كان مجهولا ، قدر ما يسر المتلقي ويلذه لانه يعرفه ببعض ما كان مجهولا ، او يعمق فيه معرفته بما كان مألوفا ، ومن هذه الناحية يكتسب الصدق مغزى اعمق وبعدا ادق . بمعنى ان مبدع الفن - والشعر فن - كلما كان امينا مع ذاته صادقا في الكشف عما في هذه الذات ذاتها كلما كان اكثر اقتدارا على ايقاع التأثير في متلقيه . ومن ثمة امتاعه بشيء من المعرفة وافادته في آن .

هذا الذي نجده في كتابات المظفر العلوي عن قدرة الشعر على احداث التأثير في سلوك المتلقي ودفعه الى اتخاذ موقف سلووكي ، واقتراح هذه الذات ذاتها كان اكثر اقتدارا على ايقاع التأثير في متلقيه . ومن يردنا الى ما كان شائعا مألوفا في اوساط الحكماء النقاد .

لقد توقف ناقد مثل كشاجم عند ظاهرة الغناء ، وحاول ان يعلل رغبة النفس الانسانية فيه وشوقها اليه ، وقال - نقلا عن اطلق عليهم الحكماء - ان الغناء يرتد الى شيء يشكل على النفس فتخرجه الحانا ، لعلها بذلك تتعرف عليه وتفهمه « حرصا على معرفة غامضها وشوقا الى استفتاح منطلقها » (٢٧) . وعندما يعجب المتلقي - الغناء ويتشوق اليه فانه يفعل ذلك رغبة منه في التعرف على شيء غامض في النفس الانسانية لا يعرفه ، ولا يدرك حقيقته ، والانسان بطبعه ميال الى ما لا يعرف ، وشيبهه بذلك ما يحدث في الشعر لان « المثل العجيب والبيت النادر كلما دق معناه ولطف حتى يحتاج الى اخراجه بغوص الفكر عليه ، واجالة الذهن فيه كانت النفس بما يظهر لها منه اكثر التذاذا واشد استمتاعا مما

(٢٦) المصدر نفسه : ٢٩٨ .

(٢٧) ادب النديم : ٢٠ .

تفهمه في اول وهلة ، ولا يحتاج فيه الى نظر وفطنة ، وليس ذلك ان شرفها وبصد غايتها « (٢٨) .

وما يقوله كشاجم هنا يلتقي مع ما يقوله التوحيدى تماما ، الفرق بين الرجلين ان الشاعر عند الاول كالمفني وان الشاعر عند الثاني مثل المثال الذي يصنع تمثالا ، فالمثال « اذا صنع ... تمثالا في مادة موافقة فقبلت منه الصورة الطبيعية تامة صحيحة ، فرح ... وسر واعجب ، وافتخر لصدق اثره وخروج ما في قوته الى الفعل موافقا لما في نفسه ، ولما عند الطبيعة » (٣٩) . وعلة ذلك ترجع الى نوع من اللذة تصاحب ابراز الفاضل فضائله « ولا تظهر لذة السعيد الا بابراز فضائله واظهار حكمته ووضعها في مواضعها ... وكذلك البناء الحاذق والصانع اللطيف والموسيقاتي المحسن ، وبالجملة كل صانع حاذق فاضل في صناعته ينسر باظهار فضائله واذاعتها بين اهليها ومستحقينا » (٤٠) هذا السرور الذي يتشكل داخل صانع التمثال عقب انجازه تمثاله تماما كسرور المفني الذي اجتمعت له طبيعة معهودة وقوة قابلة ومران دائم وشهوة تامة . واذا وجد هذا المفني مستمعا يمتلك القدرة على الفهم والتذوق فان من المنطقي ان يحقق الفناء آثاره او كما يقول السرخسي : « اذا اجتمعت في المفني هذه الخصال من الحذق والاحسان واجتمع للسامع قبل ذلك الفهم كان الطرب تاما ، ويخلص المسموع الى الروح فتظهير حينئذ الاربيحية وتبدو قوى النفس المميزة فتتشكل بأشكال المعرفة وتلبس خلع التصرف مع الفناء ، وتجري في ميدان السرور الصملي ، وتأنف من الرذائل حمية ، وتستجلب الفضائل ترفعا اليها وتشرفا بها ، وان كانت قبل تنسب

(٢٨) نفس المرجع والصفحة .

(٣٩) الهوامل والشوامل : ١٤٢ .

(٤٠) مسكويه : تهذيب الاخلاق : ١.٢ - ١.٣ .

الى جبن تشجعت او الى بخل جادت ، او الى خوف استهانت فذلت
عندها المخاوف ، وصغرت لديها الاهوال ، واخذت لها لبس الضائل
زهوا ، وقوة الامن سرورا ، فلجت في بحر الطرب ، وراكضت في
ميدان السرور « (٤١) .

هذه العبارات التي تتحدث عن الاثار المعرفية للفنون وانعكاسها في
سلوك المتلقين لا تختلف عن عبارات العلوي التي يقول فيها « ومن فضيلة
الشعر ان الكلام المنشور ، وان راقق ديباجته وورقت بهجته ، وحسنت
الفاظه ، وغذبت مناهله ، اذا انشده الحادي واروده الشادي ، ومد
به صوت المطرب ، ورفع به عقيرته المنشد ، لا يحرك رزينا ، ولا يسلي
حزينا ، ولا يظهر من القلوب كميننا ، ولا يخون من الدمع امينا ، فاذا
حول بعينه نظما ورسم بالوزن وسما ، ولج الاسماع بغير امتناع ، وملك
القلوب كما تملك الاماء في الحروب ، وقبض على الجوارح قبض الجائر
على الجرائح ، فكم من نفس استعادت به نفسها . وكم من مهجة ذهب
بها واختلسها ، وكم من كريم احياه ، ومن الثيم ارداه ، وكم من فقير
اغناه ، وكم من غني اخلاه ، فضيلة لم تكن الا له ابدا » (٤٢) .

قد يؤثر العلوي الشعر على الفناء من حيث آثاره ، فيتقدم - والامر
كذلك - الشاعر المفتي ، وذلك امر منطقي لانه - فيما يزعم مترجموه -
شاعر ، يتحدث في الشعر ، وينصره ، ولكن الفعل الذي يخلفه الشعر
في متلقيه لا يختلف - في جوهره - عن الاثر الذي يحدثه الفناء ، فكلاهما
يقدم شيئا من الافادة ، وكلاهما يحدث نوعا من اللذة ، وكلاهما يؤدي
الى احداث تغيير في السلوك ، ويرد الشعر - باعتباره موضوعا للدرس
دون الفناء - بكل هذا التقديم اسلحة المهاجمين الى نحورهم .

(٤١) الحسن بن احمد : كمال ادب الفناء : ٢١ .

(٤٢) نصره الاغريض في نصره القريض : ٢٥٩ .

- ٤ -

لقد كان الهدف الاساسي للعلوي الدفاع عن الشعر او مواجهة من اطلق عليهم (الذامون للشعر) والرد عليهم ، وقد لجأ في سبيل ذلك الى تأكيدات المضمون الاخلاقي للشعر . لقد قلت من قبل ان اعجاب الرجل يتجلى واضحا ازاء الشعر الذي يتضمن أدبا حسنا ، أو حكمة موجزة ، أو موعظة بالغة ، أو الشعر الذي يساهم بنحو من الانحاء في تكوين البناء الاخلاقي للانسان على مستوى الفرد أو الجماعة ، ولا ضير في ان يقال في ظل هذا الاعجاب ، ان الشعر « يدعو الى مكارم الاخلاق ويعلم محاسن الاعمال . ويبعث على جميل الافعال ويحدو على ابتناء المناقب وادخار المكارم ، وينهي عن الاخلاق الدنيئة ، ويزجر عن موقعة الريب ، ويحض على معاني الرتب » (٤٣) . أو يقال : ان الشعر يعلم مكارم الاخلاق (٤٤) ، أو يقال ان الشعر « اوفى ادب يحض على معالي الرتب » (٤٥) أو يقال ان الشعر يحض على الافعال الجميلة وينهى عن الاخلاق الذميمة » (٤٦) .

قد نقول ان التأكيد على المضمون الاخلاقي للشعر امر قد ينفع في معالجة الاغراض التي تقدم بصورة مباشرة ادبا حسنا أو حكمة بليغة كالمدح والثناء وما يتفرع عنها ، وقد نقول ان مثل هذا التأكيد يقصر في معالجة الاغراض التي تهدف الى اجسام القلب وائناس الفكر كالغزل والمجون وما اشبهه . ولكن شيئا مما نقول كان من المستحيل على العلوي ان يدركه . وذلك لسبب بسيط وهو انه ظل مشغولا بالرد على من يتخون الشعر في طبيعة النشاط الصادر عنه من زاوية اخلاقية ، وان كان مثل

(٤٣) المصدر السابق : ٣٥٦ .

(٤٤) نفس المصدر والصفحة .

(٤٥) المصدر نفسه : ٣٥٧ .

(٤٦) المصدر نفسه : ٣٥٨ .

هذا الانشغال ينسجم تماما مع تصوره للشعر في أغراضه ، ذلك التصور الذي تكفلت الصفحات الاولى من البحث ببيانه .

ان الشعر يحقق آثاره - في تصور العلوي - بقدر ما ينطوي عليه من حكمة تهش اليها النفوس او معنى اخلاقي ترتاح اليه العقول .
ويحقق الشعر أقصى اثر له اذا ضم الى المعنى الاخلاقي سليم الرصف وقويم النظم . ولكن ما موقف العلوي اذا كان الشعر على الضد من هذا ؟ انه سيحتل - حتما - مرتبة اقل في سلم التقييم ، وعند ذلك فليقل المظفر مع احمد بن حنبل . انما يكره من الشعر الرقيق الذي يتشبه فيه بالنساء فتهيج له قلوب الغتيان ، فأما ما سوى ذلك فما أنفعه (٤٧) .
وليذم العلوي مع الدمام للشعر من جعل دابه تحفظ الاشعار الرقيقة التي تشغل المرء عن معرفة ما يجب عليه من امر دينه واصلاح دنياه (٤٨) .

هذه الافاويل مؤداها ان الجيد من الشعر هو الذي يقدم لتلقيه مكارم الاخلاق ويعلمه الافعال الجميلة أما الشعر الذي لا يفعل شيئا من ذلك فلا يوصل معتقدات ولا يقدم افكارا . بل يقتصر على تصوير فني خالص فهو ليس شعرا بالغ الجودة ، انه شعر مستقل بنفسه ، قد يروق السمع ويعجبه ، لكن اذا تأنى الفهم ازاءه لم يقع فيه على ما ينفع لا في امر من الدنيا ولا في امر من الدين .

مثل هذه النظرة تلغي ما يمكن للتصوير ان يلعبه في الشعر ، وما دام الامر قد حصر في المعاني الاخلاقية او المعاني الحكمية فان من المنطقي ان يظل التصوير الشعري الذي لا ينهض بمثل هذه المعاني مجرد نظم مستقل بنفسه يعجب ولا ينفع . لقد تعلق العلوي باهداب المعنى الحكمي ، ولقد ورث هذا التعليق عن اسلافه الاخلاقيين من النقاد امثال ابن قتيبة

(٤٧) المصدر نفسه : ٣٦١ - ٣٦٢ .

(٤٨) المصدر نفسه : ٣٦٢ .

والباقلائي ومسكوية وابن الأنباري وغيرهم (٤٩) . فاختلط عليه الامر ووجد نفسه بأمس الحاجة الى التمييز بين الشعر الحكمي وبين نقيضه . وعندما عقد موازنة بين الاثنين رجحت كفة الاول وشالت كفة الثاني . ولذلك اعتمد معيارهم الأخلاقي في النظر الى الشعر عندما تحدث عن الاخلاص في التعبير عن الذات الشاعرة او عن الصدق اذا استخدمنا المصطلح الذي استخدمه الرجل ، ان النص الشعري الذي لا يوصل معنى حكما يمكن ان يكون صادقا مادام المستحسن منه هو حقائق المعاني الواقعة لمبدعها ، اما عدم ابانة حقائق المعاني عن معنى يمكن رفضه لانه يؤدي الى منحنى مسدود مالم نسلم بأن المعنى الحكمي للشعر يمكن ان يتحقق بغير وسيلة ، ولقد قيل « ان الصدق عن ذات النفس لا يعني المنحنى الاخلاقي المنحصر في قالب الحكمة في كل حال ، ولا يعني وضع الشعر في مرتبة هينة لو كان المنحنى الحكمي الذي جاءت التجارب بصدقه غير واضح . بل لعل الصدق عن ذات النفس تكون له آثاره الاخلاقية ، اكثر من المنحنى الحكمي الذي يوجز التجربة الى الدرجة التي تفقدها حيويتها . وتجعلها محض قول ماثور ينزلق سريعا على الذهن ، فلا يمكن المتلقي من الاستيعاب المتأن للتجربة ، بل ولا يمكن المتلقي من ان يحيا حياة مجددة مع التجربة نفسها » (٥٠) .

ان الصدق الذي تمسك به الطوي في دفاعه عن الشعر قاده الى اشكال آخر ، فالالاحاح على الصدق يعني - تقديرا - انشغال العمل النقدي بالذات الشاعرة لا بالنشاط الصادر عنها ، وذلك امر يتنافى والمهمة الاساسية المنوطة بالنقد وهي تمييز الجيد من الرديء في الشعر ، وهي مهمة تستلزم

(٤٩) راجع الشعر والشعراء : ١ : ٥٦ واعجاز القرآن : ١٦٧ وتهذيب الاخلاق : ١٧٧

وجمع الجواهر في الملح والنوادر : ٤٩-٥٠ .

(٥٠) جابر عصفور : مفهوم الشعر : ١٠٨

التأكيد على النشاط الصادر عن الذات الشاعرة لاعلى الذات الشاعرة ذاتها ، وتعني لا بالنشاط في وجدانها ، وإنما بالنشاط وقد تم تشكيله مادام التشكيل هو حقيقة الشعر وكنهه .

والصدق الذي عول عليه العلوي في معرض دفاعه عن الشعر ونصرت له ادى به الى اشكال ثالث . انه الاشكال الخاص بفهمه لمهمة الشعر من خلال المديح والهجاء . فتأكيده عليهما دون غيرها من أغراض الشعر ما يبرره ويسوغه ، فالغرضان يهدفان الى توجيه سلوك المتلقي ، ويقترنان بسبب من هذا الهدف ببعد أخلاقي . هذا البعد تحدد عند العلوي عندما ارتد الى الشعر القديم على أساس أنه المعين الذي يمتاح منه المتأخرون، ولكنه عندما اتجه الى الشعر المتأخر وجد نفسه في حاجة شديدة لمطالبة الشاعر المتأخر بالحدو على منوال الشاعر القديم بوسائط متعددة (٥١) .

فقد تمكنه هذه من الوصول الى ما كان عليه سابقه ومجاراته ، دون ان يدرك انه يمثل هذه المطالبة يجافي الصدق الذي يؤكد عليه ، فالصدق يعني في جانب منه الاخلاص في التعبير عن ذات النكس ، وذلك امر لا يقع بمجرد اقتفاء خطا الأولين واعادة تشكيل معانيهم .

بقي هناك اشكال آخر وقع فيه صاحب « نصره الاغريض في نصره القريض » بسبب تأكيده المستمر على الصدق في معرض رده على ذاتي الشعر ومهاجميه ، وهو الاشكال المقترن بتناقض الرجل بين مطالبته الشاعر المتأخر بالصدق وبين مطالبته له بضرورة مخاطبته الممدوح بما يستأهله من جليل المخاطبات . يقول العلوي ، « وينبغي للشاعر الا يصف ممدوحه في فن من فنون كرمه وعلمه وبراعته وشجاعته وشرف محتده وأصالة بيته وجميع ما يتضمنه شعره من مدحه ، الا ويطلب فيه الغاية ، ولا يقنع فيه بدون النهاية ، فان الشاعر اذا اتى بمعنى قد قصر فيه لا يعذره ناقداه ولا يقول عمله على قدر ممدوحه » (٥٢) .

(٥١) راجع أمثلة الوسائط في نصره الاغريض في نصره القريض : ٤١١ ، ٢٧ ، ٤٤١ .

(٥٢) المصدر نفسه : ٤٤٩ .

هذا الذي يقوله العلوي - كما أفهمه - يعني - من ناحية - تنكره للصدق ذلك المطلب الذي وجد فيه ضالته لتحقيق غايته ، وأعني بها الدفاع عن الشعر . ويعني - وهذا هو الأهم - ان هذا التخلي قريبن ادراك صاحبه للمواصفات الاجتماعية التي تبسط ظلالها على الشاعر . المهم ان الرجل عندما تخلى عن الصدق - هنا - أباح لنفسه ان يعلم الشعراء كيفية السرقة فعقد لها بابا ووزع بابها على فصول (٥٢) . وليست السرقة الا ضربا من العودة لمعاني الاولين ومحاولة تشكيلها على نحو يحقق الرضى للمدوح والمبدع في آن بزيادة العطاء للاخير . وبذلك يحسب المظفر انه قد وضع حلا للمعضلة ، لكنه حل أصاب منها سطحها وقصر عن النفاذ الى ما وراء السطح . وبذلك يظل السلاح المشهور في وجه الشعر مشحوظا لا يمكن ان تكسر حدته الا اذا اساب الشعر تغييرا يقدر من خلاله المبدع والمتلقي على السواء حق الشاعر في التعبير عن ذاته مخلصا ، فبدون هذا التغيير يظل الشعر مقترنا بالزيف والزور .

- ٥ -

ان احساس العلوي بهوان الشعر وضلّة نفعه وقلة جدواه في عهده قد وصل به الى حد السخط على من اسماهم (الدامون للشعر) ، ودفعه الى القول ان الواحد من هؤلاء « خابط في عشواء مظلمة ، متورط في خوض وغشاء مؤلمة » (٥٤) . واذا كان قد اتجه الى تأكيد المضمون الأخلاقي للشعر ليدحض عن الشعر الاوضار التي لحقت به فقد اتجه الى مبدع الشعر ومثليته لينفي عن الشعر الآثار الضارة التي علقته به ، ان الشعر لا يمكن ان تعود اليه نضارته فيسعف ناقده بنصرتة الا بتأكيد جانب القيمة فيه ، ومثل هذا التأكيد يستلزم - حتما وضع دليل يستأنس به المبدع

(٥٢) المصدر السابق : ٢٠٢ : ٢٢٦ .

(٥٤) المصدر نفسه : ٣٦ .

ويسترشد به المتلقي في ذات الوقت . ويمثل هذا الدليل سد الطريق أمام الداميين للشعر .

يقول العلوي ان هز النفوس ازاء الشعر وتهييجها وهجهتها وبالتالي تأثرها بمعطياته واستجابتها لمقتضياته يرتد لأمرين : أولهما الشعر ذاته باعتباره فنا متميزا له متعته الخاصة وخصائصه الشعرية النوعية التي تساهم في توصيل رسالته ، وثانيها استعداد المتلقي لقبول الشعر . ومثل هذا الاستعداد لن يقع الا اذا تعاطف المتلقي - اصلا - مع الشعر . واهم من هذا الشرط أن تكون النفوس معتقدة في الشعر انه الحكم وأنه الغريم « ولقد كانت العرب تعد الشعر خطيرا ، وترى الشاعر أميرا ، فاذا نبغ في القبيلة شاعر هنت به وحسدت من سببه لأنه ينافح عن انسابها ويكافح ويناضل عن احسابها » (٥٥) وقد قيل « لولا الشعر والشاعر لذهبت النفس والأباعر » (٥٦) . ولهذا كان يقال « متى كانت الشعراء تعامل بغير الاحسان ؟ » (٥٧) وعلى الجملة فان الشعر لن يوقع فعلا ويحدث أثرا في متلقيه الا اذا آمن المتلقي - أساسا - بنفع الشعر وجلال دوره . ولم يكن ثمة وسيلة لتحقيق هذا الايمان - في تصور العلوي - خير من التأكيد على المضمون الاخلاقي للشعر والالاحاح على قيمة هذا المضمون ، وذلك امر في تقدمه ما يعني عن اعادة القول فيه .

اما الجانب الخاص بالمبدع فيمكن أن يحل عن طريق تشريع القوانين العامة وتأسيس الاصول التي يستأنس بها المبدع في عملية الابداع ويتوصل بها الى استكناه القيمة الفنية ومعرفتها التي لا بد منها حتى يوقع الشعر آثاره ويفعل في حياة الانسان على مستوى الفرد والجماعة .

(٥٥) المصدر السابق : ٢٩٨ .

(٥٦) المصدر نفسه : ٣٢٤ .

(٥٧) المصدر : ٢٥٠ .

ان الشعر عند المظفر العلوي ليس مجرد كلام عذب ، ولا محض قول منمق ، ولا هو - بعد - بالشيء البين ، انه بالغ الاثر عظيم الشأن . انه يسمى الى ايقاع التأثير . والتاثير ليس الا تغييرا في النزوع وتحولا في السلوك . المهم ان هناك شرط اساسي لايقاعه ، وهو تقديم الحقيقة تقديما شعريا يستوعب كل ماهو خاص بالشعر جدا ، وذلك امر لايتأتى الا بضرب بارع من التشكيل الفني الذي تسحر فيه الحقائق العقول وتشدده الالباب . ان (التشبيهات الموافقة) و (الاستعارات اللائقة) انماط من هذا التشكيل - وهناك انماط غيرها - يلوذ بها الشاعر - مثلا ليوصل الحقائق بطريقة مباشرة وانما يوصلها على نحو يوحي فيه بالحقيقة عن طريق تمثيلها بغيرها او مقارنتها بها . وبايجاز اشد يتلطف الشاعر في معالجته الحقائق على نحو يهت المتلقي من ناحية ويبهره من ناحية ثانية هذا اذا استخدمنا المصطلح النقدي (التلطف) الذي كان شائعا في توصيل الحقيقة أو المني يضئ ان الشاعر لا يقدمها دون تغيير أو تبديل بل يقدمها بضرب من الابهام ، وذلك ممكن عندما يتلطف الشاعر في تقريب البعيد من الحقائق « بحيث لا يأتي الكلام متنافرا أو المهاني متباعدة » (٥٨) . او ان يتلطف في تمويه المألوف حتى يظهره في شكل طريف . وبذلك يعد المانوس فيصير غريبا معجبا وعلة ذلك راجعة الى اساس نفسي متصل بسعي النفس في طبيعتها الى التعرف والى ان السمع ميال الى الطريف منصرف عن المكرور .

ان ما يورده العلوي - هنا - امر يذكرنا بما توصل اليه اسلافه من النقاد في ذات العدد ، حينما ان نوميء الى الجاحظ وابن طباطبا وكشاجم والتوحيدى (٥٩) ، وما يورده العلوي - بعد ذلك - يظهر ان تأثير الشعر يرجع الى ضرب من التلطف في تناول المهاني على اختلافها ، وعلى الجملة

(٥٨) المصدر السابق : ٤٤٨ .

(٥٩) راجع البيان والتبيين : ١ : ٨٩ وعباد الشعر : ١٢٩ وأدب القديم : ٢٠ والهوامل والشوامل : ١ : ٣١٤ - ٣١٥ .

فان الشعر اذا كان ذا شأن بسبب قيمة مضمونه الاخلاقي التي يشكل الصديق اساسا لها عند العلوي كما أسلفت، فان هناك القيمة الفنية التي ينطوي عليها الشعر ، وتتظافر القيمتان - عند المظفر العلوي - في دحر المهاجمين للشعر ورد طعناتهم الى نحورهم .

لايوصل الشعر - فيما يقوله العلوي - الحقائق توصيلا حرفيا مباشرا ، وانما يوصلها توصيلا شعريا يأخذ بكل الامكانيات التي تمنح الشعر الشعرية . وليس التوصيل الشعري الا التشكيل الفني الموحى المؤثر الذي ينطوي على القيمة ويبسطها من خلال مظاهرها التي تتجلى فيها ، او من خلال تمثيلها بغيرها تمثيلا يظهر خصائصها وسماتها . يتجلى ذلك عندما نتأني ازاء ما وضعه الرجل من أدوات الشعر وآلاته، ومن بين هذه الآلات (الاشارة) وهي « اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة ، وان كان بأدنى لمح يستدل على ما أضر من طول الشرح » (٦٠) . وهناك (الكناية) التي سماها قوم (التبعية) لان «الشاعر » يقول معنى ويأتي بلفظ تابع له ، فاذا دل التابع ابان عن المتبوع « (٦١) وذلك مثل قول النابغة :

سنة آباءهم ماهم هم خير من يشرب ماء الغمام

كناية عن أنهم خير الناس كلهم لان الناس كلهم يشربون ماء الغمام (٦٢) والى جانب الكناية هناك (التجنيس) بأنواعه المختلفة (٦٣) ، و (الطباق) (٦٤) وكلاهما يشير الى «اشتراك معان متباينة في لفظة واحدة او اشتراك معان متباينة في لفظة واحدة او اشتراك معان متألفة في الفاظ متشابهة من حيث الصياغة .

(٦٠) المصدر نفسه : ٢٧ .

(٦١) المصدر نفسه : ٤٠ .

(٦٢) المصدر السابق : ٤٠ .

(٦٣) المصدر نفسه : ٦٩-١٠٤ .

(٦٤) المصدر نفسه : ٢٠٤ .

كل هذه الآلات ما ذكرناه منها وما نذكره تشي بأن الحقيقة الشعرية لها نحو مخصوص في توصيلها ، وهو نحو يقوم لا على تقديمها تقديماً مباشراً بل على تقديمها تقديماً فنياً عن طريق ما تقوم عليه اللغة الشعرية من تكثيف في الدلالة وتعدد في الإشارة يصل في مداه إلى تعدد المتلقين . وبمثل هذا التوصيل يتكشف تأثير الشعر ويفرض حقائقه على وعي متلقيه ويستلزم منه تأملها والتأني أزاءها .

هذا التوصيل المتميز للقيمة تميّز الشعر يستلزم منا أن نتأمل ما توصل إليه المظفر بن الفضل في بحثه الصورة الشعرية كما يستلزم منا أن نتأمل مباحث آخر ستكفل الصفحات المتبقية من البحث بيانها . وربما كنت في حاجة إلى القول هنا أن مثل هذا التأمل ضروري لسببين : الأول أنه يساهم - كمثال غيره مما تقدم عليه - في الكشف عن كل ما رمى به الرجل في دفاعه عن الشعر وانتصاره له . فضلاً عن أن مثل هذه المباحث تدخل في إطار ما يحتاج إليه المدع لستانس بها في إبداعه تماماً كدخولها في إطار ما يحتاج إليه هذا الذي يؤصله لهما الطلوي فيها في مواجهة الداعين للشعر ويتمكنان من ردهم على أعقابهم ، وهذا هو السبب الثاني .

لقد فهم الطلوي الصورة الشعرية على أنها حلية من حلي الشعر يمكن أن تضافي على المعنى جمالاً ورونقاً وزينة ، لكنها لا تلحق تغييراً في حقيقة التحلي بها . ورأى من هذه الزاوية أن الشاعر يفكر في موضوعه مرتين : مرة ثراً ، ثم يصوغ بعد ذلك هذه الأفكار الشعرية ويتخير لها الكلمات ويلبسها الصورة فيضفي عليها كل ذلك البهاء والرونق (٦٥) . ومؤدى هذه الرؤية أن الصورة شيء خارجي يمكن أن يحذف دون أن يلحق بالمعنى أقل تغيير .

الصورة الشعرية - اذا - يمكن أن تعزل عن المعنى ، والحاح العلوي على الصدق - وهو الحاح سلف - يمكن أن يشد الصورة الى اساس الواقع الخارجي ، ولقد شدتها بالفعل ، فأصبحت خاضعة لقواعد العقل ومعايير المنطق وصار التشبيه بحكم طبيعته التي تظهر - أكثر من الاستعارة - تمايز الاشياء واستقلالها الوسيلة الصورية الاثيرة .

وعلى كل ، فان أي تأمل لنماذج التشبيهات والاستعارات التي تأنى العلوي ازاءها ينتهي الى تأكيده ضرورة العودة الى التقاليد العربية القديمة الخاصة بهما ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ضرورة وقوع الصدق . لقد توقف العلوي - مثلاً - عند المرار في قوله :

وخال على خديك يبدو كأنه

سنا البدر في دعجاء باد دجونها

وقال : « والمعلوم ان الخال اسود ، والخد ابيض ، فمكس المرار وجعل الخال كسنا البدر نورا ، والخد كالليل سوادا ، وهذا غير ماجرت به عادة الشعراء في وصف الخال . . . ولما أتى المرار بما خرق فيه الاجماع وخالف العيان والسماع ، عده اهل الادب عيبا عليه وخطأ منه » (٦٦) .

وممن خالف عوائد الشعراء في تشبيباتهم احمد بن فنن حيث يقول :

لا تملن فاني

خائف ان يتقصف

وانما يشبه المحبوب بالقضيب اللدن والخطوط الرطب ، ولا يوصف بأنه يتقصف وابن ابي فنن تبع في قوله قيس بن الخطيم (١٧) ، وقد سبق

(٦٦) المصدر السابق : ٤٢٧-٤٢٨ .

(٦٧) قول قيس بن الخطيم هو :

حوراء جيدا يستضاء بها كأنها حوط بسانة وصف

القول ان الشاعر ينفي ان يقتدي بمن احسن من الشعراء واجاد ، لا
 بمن اساء وخالف القانون المعتاد(٦٨) .

ولا يختلف ما يقوله العلوي - هنا - عما يقوله ازاء استعارة ابي
 تمام في قوله :

لم تسبق بعد الهوى ماء على ظمأ كماء قافية يسقيكه فهم
 او استعارة ابي الطيب في قوله :

مسرة في قلوب الطير مفرقها
 وحسرة في قلوب البيض والليب

او استعارة الآخر :

ضرام الحب عشم في فؤادي
 وحضن فوقه طير البعاد
 وانبذ للهوى في دن قلبي
 فمريدت الهموم على فؤادي

وهذه الاستعارات - فيما يقوله العلوي - كمن لبس ثياب حداد في
 عرس . (٦٩) وواضح ان نفرة العلوي من الاستعارات المتقدمة والتشبيهات
 آنفة الذكر تترد الى كونيا قرينة الاشارات الفلقة والايماءات المشكلة
 فضلا عن كونيا مخالفة لاعراف الشعراء وعاداتهم الفنية . اما الاستعارات
 الجيدة والتشبيهات الحسنة فيني التي تقارب المعنى وتناسبه وتليق
 بالحقيقة وتشابهها . ولذلك ينفي للشاعر ان يتجنب المألوف ويتمد
 عن مخالفة العرب والاتيان بما ليس في العادة والطبع ، او كما يقول العلوي

(٦٨) نضرة الاغريض في نضرة القريض : ٤٣٩ .

(٦٩) المصدر السابق : ٤٤٢ .

ينبغي للشاعر « الا يخالف الشعراء المتقدمين في عوائدهم اذا شبهوا ، ومقاصدهم اذا ايقظوا ونبهوا ، فان ذلك مما يعاب به ، ويعد من ذنوبه » (٧٠) . ولذلك - ايضا - فان من الواجب على الشاعر الا يفرب في استعاراته ولا يغلط فيها او كما يقول العلوي : « وينبغي للشاعر ان يفرب مأخذه ولا يبعد ملتصقه ولا يقصد الاغراب . فانه اذا دق اغلق . . . وان يورد المعنى باللفظ المعتاد في مثله ، وأن تكون استعاراته وتشبيهاته لائقة بما استعيرت له وشبهت له وشبهت به ، غير نافرة عن معانيها . فان الشعر لا تروق نضارته الا اذا كان بهذه الصفة » (٧١) . وبالجمله فان الشاعر « اذا وقع الكلام موقعه ، ووضع المعاني مواضعها ، اكتسى شعره البهاء » (٧٢) وباختصار اشد فان « السعيد من وعظ بغيره » (٧٣) .

هذا الذي يقوله العلوي عن الصورة الشعرية ممثلة في مبحثين من مباحثها وهما التشبيه والاستعارة . امر يردنا الى ما قاله النقاد الاسلاف في ذات الصدد . فنظرتهم الى الصورة رغم اختلاف التكوين الثقافي لكل منهم نظرة واحدة . والاختلاف القائم بينهم في التعامل معها انما هو تنوع داخل اطار وحدة شاملة ، بل ان اتفاقيهم في موقفهم من الصورة جزء من اتفاقيهم في النظر الى الشعر ، فهو عندهم صنعة تعتمد على العقل اكثر من اعتمادها على العاطفة . وتستجيب للمقتضيات الخارجية دون ان يكون وراءها بواعث داخلية . وتربط الشاعر ربطا واضحا بالواقع والاعراف والتقاليد دون ان تلتفت الى قدراته الخلاقة . والمظهر العملي لذلك ما استشعره ناقد مثل قدامة ازاء استعارات بعض الشعراء ، وما استهجنه ناقد مثل الحاتمي من استعارة صفات الحيوان للانسان وما

(٧٠) المصدر نفسه : ٤٢٧ .

(٧١) المصدر نفسه : ٤٥٢ - ٤٥٣ .

(٧٢) المصدر نفسه : ٤١٢ .

(٧٣) المصدر نفسه : ٤٤١ .

انكره الجرجاني على المتنبي في استعاراته لمخالفته فيها سنن العرب .
 وثمن نجد هذا الاستهجان عند هؤلاء النقاد فحسب ، بل نجدها عند غيرهم
 من النقاد امثال ابن طباطبا والصولي والعسكري ابي احمد ، والرماني ،
 وابن وكيع والعسكري ابن هلال وابن فارس (٧٤) .

مثل هذه النظرة تشد الصورة الى الواقع الخارجي كما قلت . وهو
 شد يسهم - دون شك - في الانحراف بمفهومها واساءة الظن في قدراتها .
 وتكشف هذه النظرة التي تؤكد على (اللياقة) و (المقاربة) في التشبيهات
 والاستعارات عن عدم التعاطف مع فاعلية الخيال الشعري الا اذا كانت
 مقيدة بقواعد العقل ، ومحافظة على علاقات الواقع الخارجي وتناسب
 اجزائه . وربما كان من الاجدر للعلوي بل للنقاد القديم على الجملة
 ان يوجه اهتمامه الى الجانب الوظيفي للصورة فينظر اليها من حيث
 صدقها في التعبير عن ذات مبدعها لا من حيث صدقها في نقل العالم
 الخارجي .

ومثل هذه النظرة للصورة الشعرية - عند العلوي - ليست الا جزءا
 من تصور كلي يتصل باللغة بصورة اعم ، وهو تصور يضع اللفظة الابداعية
 في اطر ثابتة ، المعنى فيها ثابت لا يمكن استخدامه الا على نحو ما استخدمه
 العرب الموثوق بسلامة قرائحهم وصحتها . ومن هنا ظل المظفر العلوي
 منشغلا بالبحث عن التجانس الشكلي بين الدلالات والتوافق اللغوي
 الخارجي دون ان يتدر فاعلية السياق وصلتها بطبيعة الموقف الشعري
 الذي يقدمه النص الشعري . لقد توقف - مثلا عند قول الاعشى :

أغر أبيض يستسقى الفمام به

لو قارع الناس عن احسابهم قرعا

وعد المصراع الثاني غير مشاكل للاول ، ومثله قول امرئ القيس

كأنني لم أركب جوادا للئنة
ولم أتبطن كأعبا ذات خلخال
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل
لخيلي كرى كرة بعد اجفال

فالببتان - فيما يقوله العلوي نقلا عن ابن طباطبا - حسنات ، ولو
وضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر كان اشكل وادخل في استواء
النسج (٧٥) .

وقد توقف العلوي عند ابن هرمة وقوله :

واني وتركي ندى الاكرمين
وقدحي بكفي زنادا شحاحا
كتاركة يبيضها بالعراء
وملبسة بيض اخرى جناحا

وعند الفرزدق وقوله :

وانك اذا تهجو تميما وترثي
سراييل قيس او سحوق العمائم
كمهريق ماء بالفلاة وغره
سراب اذاعته رياح السمائم

ونقل عن ابن طباطبا قوله : « لو ان ثاني بيتي ابن هرمة عوض عن
ثاني بيتي الفرزدق وثاني بيتي الفرزدق عوض عن ثاني بيتي ابن هرمة

لصح التشبيه لهما واتسقت معاني شعريهما ، والا فالتشبيه في الشعريين غير واقع موقعه « (٧٦) ثم قال : « وهذا نقد من ابن طباطبا في أعلى درجات الحسن والادراك » (٧٧) .

هذه الانتقادات لا تعكس الا ولع صاحبنا بالمشكلة اللغوية الخارجية، ويصير احسن الشعر - بهذا الفهم - ما وقع فيه الكلام موقعه ووضعت فيه المعاني مواضعها (٧٨) . ويصبح اول ما يحتاج اليه الشعر « ان ينظم على نسق وان يوضع على رسم المشكلة » (٧٩) . وتفدو (المتابعة) وهي « ان ياتي بالمعاني التي لا يجوز تقديم بعضها على بعض » (٨٠) من الآت الشعر الضرورية لانها تحقق المشاكلة المنطقية بين الدلالات . وبالتالي تدنو من الصدق الذي تمسك به العلوي بقوة .

وإذا تركنا مفهوم الصورة عند العلوي لتتحدث عن فهمه للوزن لم نجد فارقا كبيرا لان الرجل يتعامل معه باعتبارده محض اطار شكلي خارجي تقتزن البراعة فيه بالذوق قبل اقترانها بحذق العروض والعلو به . او كما يقول « واما اقامة الوزن . فهو عبارة عن ذوق طبيعي حفظ فصوله من الزيادة والنقصان . وعدلها تعديل القسط بالميزان . ولو ان كل ناظم يفتقر في اقامة وزنه وتصحيح كسره . وتعديل فصوله الى معرفة العروض والقوافي . لما نظم الشعر - الا قليل من الناس . على ان الشاعر اذا عرفهما لم يستغن عنهما » (٨١) . ومؤدى ما يقوله - هنا - ان الوزن مجرد قالب خارجي يمكن ان يوضع فيه التجربة الشعرية دون ان يكون بينه وبينها ارتباط حميم . ويستند لبيان ذلك الى مجموعة من الادلة . اولها :

(٧٦) المصدر نفسه : ٤٩ .

(٧٧) نفس المصدر والصفحة .

(٧٨) نفس المصدر والصفحة .

(٧٩) المصدر نفسه : ٢٩٨ .

(٨٠) المصدر نفسه : ١٨٤ .

(٨١) المصدر السابق : ٢٧ .

ان المعنى الشعري يمكن ان يستقل بنفسه عن اطاره الوزني (٨٢) ، وكذلك فان المفاضلة بين الشعر والنثر تؤدي في جزء منها الى ان الوزن لا علاقة له بالمعنى في نفسه ولا حتى . بالالفاظ في ذاتها (٨٣) . وثالثا ان العلوي عندما يقول ان الكلام المنشور اذا حول بعينه نظما ووسم بالوزن وسما ولج الاسماع بغير امتناع (٨٤) . فانه بمثل هذا القول يعزز نظرتة الى الوزن باعتبارة قالبا خارجيا لان الشعر - في تصوره - يحقق الاطراب باكثر من وسيلة ، قد يترد بعضها الى اللفظ . ويرجع بعضها الى المعنى، ويصل بعضها الاخر بالوزن . اي ان الايقاع المطرب مجرد عنصر من عناصر الاثارة والتأثير .

قد نقول ان الوزن ليس مجرد اطار تصب فيه التجربة الشعرية . وانما هو امر مرتبط اوثق ارتباط واشده بالباعث الاساسي للنظم مما يؤكد ان كل تجربة شعرية تقتضي وزنها الخاص بها . ولقد قيل ان الوزن الشعري هو احدى الوسائل المرهفة التي تمتلكها اللغة لاستخراج ما تعجز عنه دلالة الالفاظ في ذاتها عن استخراجها من النفس البشرية (٨٥) ، وقيل ان الوزن الشعري ليس شيئا ذاتيا في الكلام . بل نشاط نفسي لدى المتلقي (٨٦) . وقيل ان الوزن الشعري ليس عنصرا آليا خالصا تفرضه طبيعة التتابعات الصوتية على الشعر . وانما له جانبه الحيوي الذي ينبثق من الموقف الشعوري على مستوى الحركة الداخلية للتركيب الشعري . وبالحركة الداخلية يقصد هنا التفاعل بين عناصر العمل الفني التي تنسج بنية القصيدة . (٨٧) ولكن شيئا مما نقول كان من الصعب علي

(٨٠) المصدر نفسه : ٢٨٩ .

(٨٢) المصدر نفسه : ٣٥٩ .

(٨٤) المصدر نفسه : ٥٩ .

(٨٥) جابر عصفور : مفهوم الشعر : ٧٧ .

(٨٦) شكري عياد : موسيقى الشعر : ١٣٩ .

(٨٧) كمال ابو ديب : في البنية الايقاعية للشعر العربي : ٣٥٢ .

العلوي أن يدركه لسبب بسيط وهو أن الوسائط التعبيرية عنده - والوزن أحداها - بمثابة الكسوة للمعنى ، قد تحليه فتزينه أو تقبحه دون أن تلحق بحقيقته أدنى تغيير أو تبديل ، المهم أن يكون هناك توافق بين الدلالات فحسب .

هناك ثمة خصائص تكون ما يشكل التناسب الخاص بالعمل الشعري ، منها - على المستوى الوزني - تدفق الوزن أو ما يسميه العلوي (الترصيع) وهو أن تتناغم مقاطع الأبيات صوتيا ، أو أن تكون من جنس واحد في التصريف كقول الخنساء :

الحمد خلته ، والجود علتة والصدق حوزته ، ان قرنه هابا
سداد أوهبة ، شهاد اندية قطاع أودية ، لـلوتر طلابا
حمال الوبة ، ضراب أنبية وواد مسنية ، في الحرب غصابا
سم العناة ، وفكاك العناة ، اذا لاقى الوغى لم يكن للموت هيابا
الخير يفعله ، والقول يفضله والمال ينهبه في الحق أنهابا (٨٨)

ويضاف الى (الترصيع) (التسيم) الذي يساهم في اظهار الإيقاع الشعري ، فالتسيم في الشعر هو ، التحسين له ، والتنقيح لالفاظه ، ومعانيه تشبيها بالبرد المحسن بالتسيم حتى يكون هذا النوع من الشعر معناه الى قلبك أسرع من الفاظه الى سممك ، كقول الجنوب أخت عمرو ذي الكلب .

فأقسمت يا عمرو لو نبهاك اذن نبها منك ذاء عضالا
اذا نبها لبت عريسة مقيتا مفيدا نفوسا ومالا
وخرق تجاوزت مجهوله بخرقاء حرف تشكى الكلالا
فكنت النهار بها شمسه وكنت دجى الليل فيها الهاللا (٨٩)

(٨٨) نصرمة الاغريض في نصرمة القريرض : ١١٨ .

(٨٩) المصدر نفسه : ١١٦ - ١١٧ .

وهناك بجانب ما تقدم (التصدير) الذي يدل على الارتباط الوثيق بين البيت والقافية ، فاذا سمعنا أول البيت توقعنا آخره ، والتصدير - بلغة العلوي - هو أن يتدىء الشاعر بكلمة في البيت ثم يعيدها في عجزه ، أو نصفه ، ثم يرددها في النصف الاخير ، واذا نظم الشعر على هذه الصفة ، تيسر استخراج قوافيه قبل أن تطرق اسماع مستمعيه «(٩٠) .

ويأتي (الايغال) ليظهر الاكتمال الحقيقي للقافية دون حشو، وهو « أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاما قبل انهائه الى قافيته ، ثم يأتي بها لحاجة الشعر إليها ، لأن بها يصير الشعر شعرا ، فيزيد البيت رونقا، والمعنى بلوغا الى الغاية القصوى »(٩١) . وأبرع ما قبل في هذا الباب - والقول للعلوي - قول امرئ القيس :

كان عيون الوحش حول قبابنا وارحلنا الجزع الذي لم يثقب

فأتى بالتشبيه قبل القافية . ثم لما جاء بالقافية بلغها الامر البعيد في التأكيد على المعنى ، لان عيون الوحش تشبه الجزع الذي لم يثقب، فزاد المعنى ايضا لانها (بالجزع الذي لم يثقب) اوقع بالتشبيه (٩٢) .

واذا كانت الخصائص المتقدمة تحقق المشكلة بين اجزاء العمل الشعري - على المستوى الوزني - فان (التلخيص) و (التذييب) و (الاخلال) و (الزيادة) و (تكلف القوافي) (٩٣) تنقض هذه المشكلة وتنفيها ، ولأجل ذلك ينبغي للشاعر أن يتجنبها ، فيتحقق بذلك التقديم الشعري المؤثر من ناحية ، ويستطيع الشاعر أن يطاول بقامته قامات

(٩٠) المصدر السابق : ١٠٤ .

(٩١) المصدر نفسه : ١٣٣ .

(٩٢) المصدر نفسه : ١٣٣ .

(٩٣) راجع هذه المصطلحات في المصدر نفسه : ٤٥٢ - ٤٣٦ .

القدماء من ناحية ثانية . وعند هذا المستوى تعود لاغريض القريض
نضرتة ويمكن لناقده نصرته .

وإذا أردنا بالتالي ان نصل آخر الحديث بأوله فيتصل بذلك
آخر ما استند اليه العلوي في دفاعه عن الشعر بما ابتداء في ذات الصدد
قلنا : انه عندما يضام هذا الذي اصله للمبدع والمتلقي من قوانين كلية
خاصة بالعسل الشعري - على مستوى الصورة والايقاع - الى ماتوصل
اليه في تأكيده على المضمون الاخلاقي للشعر ، تسد الطريق امام مهاجمي
الشعر - ذلك ماحاول الرجل ان ينجزه ، فكان بانجازه - في دراية
اباحث وعلمه الاستثناء الوحيد في النقد العربي ، الذي جالت بفكرة
فكرة الدفاع عن الشعر . فاستوفى جوانبها ونسقىا على نحو يجعلنا نجله
ونقدره بغض النظر عن موافقتنا له او اختلافنا معه في تفاريق دفاعه عن
الشعر وانتصاره له .

مصادر البحث ومراجعته

- ابراهيم بن علي (الحصري) :
- جمع الجواهر في الملح والنوادر ، المطبعة الرحمانية ، مصر ١٣٥٢ .
- احسان عباس :
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، بيروت ، ١٩٧٠ م .
- احمد بن حمدان (الرازي) :
- الزينة في المصطلحات العربية والاسلامية ، تحقيق حسين الهمداني ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ١٩٥٦ .
- احمد بن فارس :
- الصحاحي في فقه الالفه ، مطبعة المؤيد ، القاهرة ، ١٣٢٨ هـ / ١٩١٠ م .
- احمد بن محمد بن يعقوب (مسكويه) :
- تهذيب الاخلاق ، تحقيق قسطنطين زريق ، مطبعة سليم ، بيروت ، ١٩٦٦ .
- اسحاق بن ابراهيم (ابن وهب) :
- البرهان في وجوه البيان ، تحقيق احمد مطلوب وخديجة الحديشي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٩٦٧ م .
- جارد عصفور :
- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٤ م .
- مفهوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٨ م .
- حازم القرطاجني :
- منهاج البلغاء وسراج الادباء ، تحقيق محمد بن الحبيب ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ١٩٦٦ م .

الحسن بن أحمد الكاتب :

- كمال ادب القناء ، تحقيق نيلاس خشبه ومراجعة محمد احمد الحفني ، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة ، ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .

الحسن بن بشر (الامدي) :

- الموازنة بين أبي تمام والبحري ، تحقيق السيد احمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦١-١٩٦٥ م .

الحسن بن رشيق (القرواني) :

- العمدة في صناعة الشعر وفي نقده ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٣ م .

الحسن بن عبد الله بن سهل (العسكري) :

- الصناعتين ، تحقيق علي محمد الجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ .

ديفيد دينشس :

- مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ، ترجمة محمد يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٦٧ م .

سختون بن سعيد (التبوخي) :

- المدونة الكبرى ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .

شكري محمد عياد :

- موسيقى الشعر العربي ، دار المعرفة ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، ١٩٦٨ م .
- كتاب ارسطو طالس في الشعر ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، ١٣٨١ هـ / ١٩٦٧ م .

عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) :

- الشعراء والشعراء ، تحقيق احمد محمد شاكر ، دار المعارف ، مصر الطبعة الثانية ، ١٩٦٦ ،

عبد الله بن محمد (الثعالبي) :

- التمثيل والمحاضرة ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ،
١٩٦١ م .

عثمان بن جني :

- الفسر أو شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ، تحقيق صفاء خلوصي ، وزارة الثقافة
والفنون ، بغداد ، ١٩٧٧ م .

علي بن عبد العزيز (الجرجاني) :

- الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد
الجواوي ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، بدون تاريخ .

علي بن محمد بن العباس (التوحيدي) :

- الهوامل والشوامل ، تحقيق احمد امين والسيد احمد صقر ، لجنة التأليف
والترجمة والنشر ، ١٣٧ هـ / ١٩٥١ م .
- الامتاع والمؤانسة ، تحقيق احمد امين واحمد الزين ، المكتبة المصرية بيروت ،
١٣٧٣ هـ / ١٩٥٢ م .

عمر بن بحر (الجاحظ) :

- رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، مطبعة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٦٥ ،
البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، مطبعة دار التأليف القاهرة ،
الطبعة الثالثة ، ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م .

قاسم المومني :

- نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،
١٩٨٢ م .

نقد الشعر عند ابن رشد بين التاصيل النظري والتطبيق العملي ، بحث منشور
ضمن مجلة « المعرفة » السورية .

كمال أبو ديب :

- في البنية الإيقاعية للشعر العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الأولى ،
١٩٧٤ م .

محمد بن احمد بن محمد (ابن طباطبا) :

- عيار الشعر ، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام ، المكتبة التجارية ،
القاهرة ، ١٩٥٦ م .

محمد بن ادريس (الشافعي) :

- كتاب الام ، طبعة دار الشعب ، القاهرة ، ١٢٨٨ هـ / ١٩٦٨ م .

محمد بن لطيب (البافلاني) :

- اعجاز القرآن ، تحقيق السيد احمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٣ م .

محمد بن عبد الففور (الكلاعي) :

- احكام صنعة الكلام ، تحقيق محمد رضوان الداية ، دار الثقافة بيروت ، ١٩٦٦ .

محمد بن عمران (المرزباني) :

- ١٦ فوشح في ماخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق علي محمد البجاوي ، مطبعة
لجنة البيان العربي ، القاهرة . ١٩٦٠ .

محمد فؤاد عبد الباقي :

- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، مطابع الشعب ، القاهرة ، ١٢٧٨ هـ .

محمد بن يحيى (الصولي) :

- اخبار ابي تمام ، تحقيق خليل محمود عسائر وآخرون ، مطبعة لجنة التأليف
والترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الاولى ١٢٥٦ هـ / ١٩٣٧ م .

محمود بن الحسين (كشاف) :

- ادب التذيين ، المطبعة الاميرية ، بولاق ، ١٢٩٨ هـ .

المفتر بن الفضل (الطوي) :

- نصرمة الاغريض في نصرمة القرظي ، تحقيق نهى عارف الحسن ، مطبوعات مجمع
اللغة العربية ، دمشق ، ١٩٧٦ .

جدد الحداثة أحمد عبد المعطي حجازي

وفيق خنست

مدخل عام :

وعي الحداثة لا يؤدي بالضرورة الى الحداثة ، قد يبدو اقرارنا هذا متعجلا أو مسرفا ، وربما متشائما ، ولكنني في الاحوال جميعا لا اعني ذلك . ولست بصدد التنظير على الاطلاق ، وانما ابقي الاجابة على الاسئلة الاولية المتواضعة ، هذه الاسئلة رغم براءتها فانها المدخل الذي يقودنا الى التطبيق السليم .

في مصر تلمس العقل النقدي الادبي خطواته الالهة ابتداء بهبوب رياح الرومانسية الاوروبية ، وكانت الخطوة الجريئة الحديثة هي فضح الاسس الباهتة ، الساكنة ، بل الميتة التي تقوم عليها المدرسة الشعرية التقليدية ، ممثلة بشوقي وجيله وببدا دخل مفهوم التحديث الرومانسي بل والسريرالي الى التعبير الشعري ، على اساس ان الحدائثة هي موقف جديد من ذات الشاعر . وخياله . وموضوعه الخارجي ، ولكن هذه المرحلة الارهاصية انقضت دون ان تترك قسما تتجاوز حدود العادي الى الابداع . ومهما اخلصنا للموقف الوطني القومي فإن حدائثة الشعر العربي كانت وليدة عاملين رئيسين .

١ - الاحتكاك المباشر بالغرب ، والاطلاع على منجزاته الحقوقية والفلسفية ، وبالتالي قراءة الادب الاوروبي .

٢ - مستوى وحاجات تطور المجتمع العربي ، وخاصة في مصر ولبنان . ثم العراق . فما الذي حصل ؟

كان المنطقي يفترض ان يظهر الشعر الجديد ، او الحديث في مصر ، ولكن هذا الشعر بدا من العراق . وامتد الى لبنان ثم سورية ، فمصر ، دون الدخول في جدال البدايات . والريادة ، وفي الوقت نفسه ظهرت الرواية والمسرحية والقصة القصيرة في مصر . حتى ان القاهرة جذبت اليها اصحاب هذه الفنون الجديدة في النصف الاول من قرنا ، فكيف نقيم هذا التفاوت الحاصل بين مستوى الاجناس الادبية ؟

انني اقدم تعليلا اوليا مكثفا ، قد لا يكون كافيا ، وهو بالتأكيد لا يحيط بالمشكلة اذ كيف نفسر ظاهرة بهذه الاهمية والضخامة لندخلها في نافذة تعليل وحيد الجذر ، ومع ذلك فان المجازفة هنا مغرية لسببين .

١ - تلبية قلق البحث عن المعنى ، ولو بصورة مؤقتة .

٢ - اثاره المسألة منهجيا ، فربما يكون ما بدأنا به بداية لدراسات اكثر جهدا ، واستيعابا ، وفائدة .

من المبثوث به ان بناء الدولة الحقوقية كان في مصر ، قبل غيرها من الاقطار العربية ، ونحن في بعض اقاليمنا مازلنا في مرحلة الانتقال من العشيرة الى الدولة ، ان الدخول في مرحلة الدولة بالمفهوم الاوروبي يعني مرحلة من التطور والوعي الاجتماعيين ، ويعني ايضا تشكيلات اجتماعية ذات شخصية ، واستقلالية نسبية ، ومع هذا التطور ترسخت قيم اجتماعية وبالتالي ثقافية ، وتقاليد اجتماعية وثقافية ايضا ، ان هذه الدولة المدنية اوجدت مناخ الاجناس الادبية الجديدة : المسرحية ، الرواية : القصة القصيرة ، والاهم من ذلك اوجدت لغتها الجديدة التي تتداخل ، وتتخرج مع الواقع ومع لغة الدواوين ، والقصور . والرسميات . ان رواية نجيب محفوظ تخلو من عقدة الشعر ، ولا تقدم اي دليل على انها تطمح للشعر ، وهذا دليل عافية ، ودخول في لغة الرواية .

بالمقارنة مع نجيب محفوظ مثلا ، لو قرأنا لجبرا ، والطيب صالح ، وحيدر حيدر وزكريا تامر ! اننا واجدون لغة يقصم ظهرها الشعر ، لغة مرعوبة مكتظة بالصور الشعرية اكثر من القصيدة ، ومزدحمة بالتلوين اللفظي اكثر من القصيدة ولذلك يعترف واحد منهم بأنه عاشق لغة ، ويلقب آخر بأنه شاعر القصة العربية .

١ - القاهرة عاصمة دولة ، مدينة معاصرة اتضحت فيها الحدود بين التكتيكات الاجتماعية ، وترسخت فيها المؤسسات ، ودخلتها الصناعة الحديثة ، فالشكل الادبي الملائم هو الرواية ، والقصة القصيرة فالمسرحية (١) ، دون التقييد بأفضلية التقديم والتأخير .

(١) من المعروف مدرسيا ان المسرحية ازدهرت منذ ازدهار المدينة الاثينية ، وان الرواية والقصة هما ابنتان شرعيتان للبرجوازية الاوروبية .

ب - المدن العربية في آسية ، في نهاية الاربعينات ، الى الستينات
مدن موزعة بين الزراعة ، والبدائة ، والمدينة أيضا ، وبالتالي فان الفن
الذي يتصدر بين الاجناس الادبية جميعها هو الشعر ، وهذا ماحدث
فعلا .

استنتاجا مما تقدم ، فان دخول القصيدة الحديثة الى مصر جاء
متاخرا ، ولقد ظل متعثرا ، او ربما ظل يحتل الدرجة التالية . ومرة
أخرى إن هذا التعليل اولي يحتاج الى تفصيل واسع ، والى توثيق
أوسع .

صلاح عبد الصبور ، واحمد عبد المعطي حجازي شاعرا الحدائة
الرائدان في مصر ، ولقد حظيا بمكانة ادبية رفيعة داخل حدود مصر
وخارجها ، ونحن في هذه الدراسة سنتناول احمد عبد المعطي حجازي
في حدود خطة بحثنا : جدل الحدائة الشعرية ولذلك فاننا سننطلق من
مبادئ :

- ١ - عدم الالتفات الى القيم المفروضة من خارج النص الشعري
وخاصة الشجيج الاعلامي . او الصحفي او الايدلوجي .
- ٢ - عدم الركون للآراء السلفية ، والقناعات البيتية مهما كانت
اسبابها ، ودوافعها .

العام السادس عشر :

« مدينة بلا قلب » (١) ديوان الشاعر الاول قصيدة « العام السادس
عشر » هي أولى قصائد الديوان ، ولا حاجة بنا لان نذكر بالمكانة التي
حظيت بها، ولا الصفات الكبيرة التي اطلقها بعضهم عليها، المهم ان الشاعر

(١) اعتمدت في هذه الدراسة : ديوان حجازي - دار العودة - بيروت ط٢ ١٩٨٢ .

يرمز بالعام السادس عشر الى مرحلة التفكير الخيالي ، البعيد عن الواقع ،
والحياة ، وبالتالي يرمز شعريا الى مرحلة الشعر الرومانسي المهتم
في الفراغ ، ثم يقرر الشاعر انه بلغ عامه التاسع عشر ، أي أصبح واقعيًا ،
حديثًا ، منغمسا بالحياة :

« اصدقائي !

نحن قد نفو قليلا ،

بينما الساعة في الميدان تمضي

ثم نصحو ، فاذا الركب يمر

واذا نحن تغيرنا كثيرا ،

وتركنا الاقبية

وخرجنا . نقطع الميدان في كل اتجاه

حيث تسري نشوة الدفء باكتاف العراة

وعدونا ، نحضن الاطفال في كل طريق

ونناغي كل حلوه

كسكاري ، أخذتهم بعض نشوة

وبأنشودة نصر

وبلحن مشرق النبرة عانقنا الحياة

وبلفنا عامنا التاسع عشر

ص ١٠٤ - ١٠٥ »

هذا المقطع الطويل يطرح البديل ، فالعام السادس عشر ، المراهقة ،
الاقبية الرومانسية (ضد الواقع ، أما العام التاسع عشر فهو النضوج
والخروج للحياة في كل اتجاه : غزلا . أنشودة نصر ، لحنا مشرقا يعانق
الحياة) ، ما هي هذه الحياة ، ما هي ملامحها ، خصائصها ؟ لا يحدد
لنا الشاعر ، ولكن من المفترض انها خروج من المراهقة الى الوعي ، من
الرومانسية الى ماهو أنضج ، فيمر تجاوز الشاعر العام السادس عشر ؟

هل استوعب اسس النظرية الرومانسية ، معرفيا ، واسلوبا ؟ هل انضج نظرية الخيال عند الرومانسيين او نظرية الاسلوب ، او الاسس الفكرية ؟ هذا ما سنحاول ان نضع اليد عليه في تحليلنا اللاحق ، وعلى هذا نحن الافضل ان نبدا بدور الكلمة كما يراه حجازي .

حدود الكلمة :

الشعر العربي القديم متهم بالمديح ، ونحن جميعا ادنا الشاعر العربي القديم لانه رضي ان يكون مداحا ، للخليفة ، او السلطان ، او الامير ، هذا الموقف على سلامته . وعلى ما فيه من احترام لإنسانية الشاعر . وتقدير للشعر . ومكانته . ودوره ، الا انه ينطوي على خطر الارتفاع عن الواقع ، وينطوي ايضا على اخطار الترجسية والتعالي ، وبالتالي الوهم ، وحجازي يؤكد باستمرار انه يرفض ان يكون « مداحا » اذن لمن يكتب ؟ ثم ماهو موقفه من الكلمة في السياق الشعري ؟ السؤال الاول يجب عليه مباشرة . اما الثاني فنصوص الشعر هي التي تنطق بالاجابة الفصيحة .

لمن تغني . ميلاد الكلمات . دفاع عن الكلمة . ثلاث قصائد في ديوان « مدينة بلا قلب » :

« من اجل أن تتفجر الارض الحزينة بالفضب
وتطل من جوف المآذن أغنيات كاللهب
وتضيء في ليل القرى ، ليل القرى كلماتنا
ولدت هنا كلماتنا

لمن تغني = ص ١١٩ «

الكلمات تولد . وهذه الصورة القديمة لا اعترض عليها بذاتها فقلد كرر الكتاب دائما ان كتاباتهم كأولادهم . المهم ان الكلمات تولد لثلاثة اسباب :

- ١ - كي تتفجر الارض الحزينة بالفضب
- ٢ - كي تظل اغنيات كاللهب من جوف المآذن
- ٣ - كي تضيء الكلمات ليل القرى

ولكي نحدد اكثر ، فالشاعر يتوجه بكلماته للارض ، وللفلاح المسلم حصرا ، اذن العمال ، المثقفون ، الجنود ، المدن ، بقية فئات الشعب فلا يعني لها الشاعر ، وحقيقة لم يكتب عنها فيما بعد الا في حدود هذا التصور ، اذ ليس في شعره اللاحق كله قصيدة واحدة عن اولئك ، ولكن علينا ان نذكر على الفور ان الشاعر لا يدعو الى ثورة فلاحية ، فالفضب حتى الفضب غير الثورة ، والتنوير ايضا غير الثورة ، وحزن الارض لا يكفي للدلالة على الظلم الذي لحق بأصحابها ، أما اغنيات المآذن الالهية، فهي دعوة واضحة لبعث الدين ، وهذا الامر يوضحه بجلاء تفصيلان :

١ - الكلمات ضوء

٢ - الكلمة المولودة هنا - في المدينة - على يد الانبياء الجدد!

وسنرى فيما بعد مدى تمسك الشاعر بهذا الفهم . حتى انه يدفعه الى اقصاه حين يقرر في قصيدة « أوراس » ان الصراع العربي ضد الغرب الروماني ، او الرأسمالي ماهو الا صراع بين المسلمين والكفار !

ان التفكير الاسطوري ، والخرافي ، والديني يقرر ان الكلمة قبل العالم ، اي قبل المادة ففي مطلع انجيل يوحنا « في البدء كان الكلمة » ، وفي الفهم الشرقي الغيبي عموما الكلمة هي العقل الاول الذي فاض عن الله ولذلك فالكلمة تقوم مقام الفعل ، وتؤدي دوره ، لا بل بالكلمة توجد المادة (كن : فيكون) ، ويكفي ان نستمع الى خطبنا ، وأدعيتنا ، وحتى ملاسناتنا اليومية لنرى اغنيات اللهب التي تعوض ، وتبدل بالفعل الكلمات ، أما على مستوى الكلمة الشعرية عند حجازي فهي مستعملة ضمن سياق الحياة اليومية الدارجة ، وأحيانا دون دقة (جوف المآذن،

فكلمة جوف هنا مستعجلة ، ولا تنم عن حساسية شعرية (اضافة الى غياب الصورة ، ربط الجملة ونثريتها ، ولكي لا نواجه اعتراضا محقا باننا اخذنا مطلع القصيدة وبنينا عليه حكما عاما نسارع لناخذ مقطعا آخر من القصيدة نفسها :

« يا ايها الانسان في الريف البعيد
 ادعوك ان تمشي على كلماتنا بالعين ، لو صادفتها
 ان تقرا الشوق الملح الى الفرح
 شوقا الى فرح يدوم
 فرح يشع بداخل الاعماق ، يضحك في الضلوع
 كي تنبت الازهار في نفس الجميع
 كي لا يحب الموت انسان على هذا الوجود
 ولدت هنا كلماتنا
 لك يا تقاطيع الرجال النائمين على التراب

ص ١٢١ - ١٢٢ «

من حق الشاعر ان يعبر عن آرائه ، وان يمتد كما يشاء ، ومن حقنا نحن ايضا ان نرى الاختلاط الفاضح في آرائه ومعتقداته :

المنادى - هنا - هو الانسان في الريف البعيد (اما الريف القريب؟!) لنفترض ان هذا الانسان هو الفلاح ، (الحقيقة ان حجازي يميز بين انسان طيب وآخر غير طيب في الريف كما سنرى) ، ولكننا نجب لفتلين : ادعوك ، لو صادفتها ، اذن هذه الكلمات المولودة - هنا ، ربما في المدينة ! - التي ستخيء ليل القرى متروكة للصدفة . وربما لا يسمع بها من كتبت من اجله اصلا ، هي دعوة وحسب ، اما صاحبها فلا يتصب نفسه بشرها ، وصلت ام لم تصل واذا صادفها « انسان الريف - الطيب - يجب ان يمشي عليها بعيونه ، وان يقرأ الشوق الملح الى الفرح ! كي لا يحب الموت انسان على هذا الوجود ! وكي تنبت الازهار

في نفس الجميع ، دون الحاجة الى التسرع بأحكام القيمة ، نسأل من يجب الا يحب الموت ؟ المستعمر ، الصهاينة ، اصحاب الشركات المتعددة الجنسية ، ام ان اولئك ستنبث في نفوسهم الزهور ؟ المظلوم ، الفلاح البائس ، العامل ، الموظف الصغير ؟ الملوك ، الحكام ؟ الشاعر دعوته عالمية مطلقة ليس فيها اي فرز سوى : الطيبة وعدم الطيبة ، ان الازهار، والفرح والحياة التي ليس فيها موت هي رغبات الشاعر الشخصية ، وهو يريد ان تسود لكي يستمتع بالحياة ، ونحن لا نتجنى في استنتاجنا هذا ، اذ سنوضح موقف الشاعر من الحياة في فقرة لاحقة مستقلة ، بقي ان نشير بسرعة اشارة شكلية تتعلق بأسلوبية الشاعر : تعدي حروف الجر غير الدقيق ، استخدام « نفس » مع الجمع ، هزال الخيال ، هبوط مستوى التركيب الشعري ، غياب المحسنات الجمالية ، بالأجمال افتقار القصيدة للايحاء ، والامتناع ، وبالتالي الحدائث الشعرية .

هل يفيدنا مثال آخر من قصيدة ميلاد الكلمات ؟ لنجرب :

« ولتمتد جذور الكلمة نحو قرانا
نحو قرانا ذات الدمع الوافر
كي تورق في قلب قرانا تلك الكلمات
وليقرأها الرجل الطيب
ولتنضج ، ولتصبح رايات
تتقدم خطوات الانسان
ليقيم على الارض الجنة

ص ١٧٠ - «

هنا يتجلى الفهم الغيبي بوضوح ، وايضا يتحدد الهدف النهائي لكلمات الشاعر المولودة بعيدا عن الريف الحزين الدامع : فالكلمة شجرة (شجرة المعرفة !) ، تمتد جذورها الى قرى الشعراء ، كي تورق في قلب القرى ، حيث يقرأها الرجل الطيب (!) ، فتتقدم خطوات الانسان ،

وتنتصر ، وتحقق الجنة على الارض ، اما اذا بحثنا عن خصائص هذا الرجل الطيب ، عن ملامحه ، عن رايات الرجال الطيبين ، وكيف ستقام الجنة بها على الارض . لن نجد سوى الكلمة ، ياكلمات الشعراء كوني جنة على الارض ، ترى هل المسألة في الريف مسألة طيبة ؟ مسألة دمع وافر ؟ ثم هل تكفي الكلمة المنيرة ليسقط اعداء الكلمة ، حتى لو فرضنا الكلمة دعيا هنا ؟ والمدينة اين موقعها ؟ فهنا ان الشعراء هم فرسان الكلمة . (والشاعر يستخدم هذا التعبير الجاهلي بشفف) أما بقية فئات الشعب من عمال ، وموظفين ، وصناع ، ومثقفين ، وجنود ، وغيرهم فعلى ما يبدو لاعلاقة لهم بكلمات الشاعر ، او لنقل لاعلاقة لهم بحزن الريف ودموعه ولا علاقة لهم بالجنة ، ان الرسل عليهم السلام قالوا : ان الجنة في السماء . وهي ليست لكل البشر فالقاتل ، والظالم ، والكافر الى آخر هذا الصنف . في جهنم . أما شاعرنا فانه يتوهم . وهذا هو الفرق بين حلم الشاعر المتفائل بالاجمل . والابقي وبين وهم الشاعر ، ذلك انه يعتقد بان كلمات الشاعر من طينة اخرى . نبوة ولكن بالمفهوم الجاهلي لا العلمي .

لن نطيل في الحديث عن موقف الشاعر من الكلمة وانما سنورد مثلا
اخيرا في هذا المجال من قصيدته « المجد للكلمة » - ديوان أوراس :

« والكلمة روح
لو قالتها شفة مسيح
وهي تراب
في شفة يهوذا الكذاب
يا شعراء
يا كتاب
يا حراس الكلمة

قولوا المجد لها حراسة الوحدة جامعة الكلمة

« ص ٥٥ »

ان تقديس الكلمة هنا واضح ، ويحدد الشاعر سببين يدوان
للوهلة الاولى مقنعين :

١ - حراسة الوحدة

٢ - جمع الراي

نحن نوافق الشاعر : ان اللغة العربية لعبت دورا جذريا في الحفاظ
على وحدة الامة العربية . وحفظت تراثنا ، ومنطق تفكيرنا ، وعواطفنا ،
وبالتالي وجداننا الوطني : ولكن ذلك كله لا يدعونا ابدا الى تصنيف
الكلمة ، أو تحويلها الى وثق ، فنقول مع الشاعر :

« تجمعا نسجد للكلمة »

عن نطقنا الكلمة ، ونحن كتبناها ، ونحن حفظناها : فكيف نسجد
لها ؟ دينيا لا يجوز ذلك . وانسانيا كيف يتحول الانسان الى عبد لمنجزاته؟
الكلمة ليست معبودة ، ولا قديسة ، والشاعر يراها ترابا في شفة يهوذا
الكذاب ، وايضا هنا لماذا الإصرار على المضمون الديني ، والاحالات
الدينية - صحيح كانت الكلمة في شفة المسيح روحا ، ولكنها في شفة
الثائر ، والغدائي ، والفلاح ، وكل مواطن مخلص هي روح ايضا ، اي
حياة ، صدق ، دعوة للوحدة والتقدم ، باختصار الشاعر مغموس بالفهم
الاسطوري لدور الكلمة ، واصلاها ، ومكانتها ، فهو يجردها من الارضي ،
الاجتماعي ، التاريخي ، بل يرفعها الى صف الآلهة ، ويدعونا للسجود
لها . هذا الموقف لم يتبدل من قصيدة « لمن تغني » وحتى اخر شعره ،
الا انه اضاف الكتاب الى الشعراء في خانة فرسان الكلمة .

مدينة حجازي - رد الفعل :

ان شاعرا كحجازي لا يجهد الناقد ، ولا القارئ ، فهو يقدم كل ما عنده ، مباشرة . وقلما ينشر خلف القصيدة ، او حولها ، او في داخلها اعماقا اخرى ، ولا مستويات اخرى ، وفي حقيقة الامر القصيدة عند حجازي رد فعل مباشر على مشيرات خارجية ، وداخلية ، ونحن واجدون رد الفعل في مواقفه كلها ، الفكرية ، والفنية ايضا ، اني اذا اؤكد على طبيعة القصيدة والموقف لدى حجازي على ضوء رد الفعل فاني اشير الى غياب التركيب وفقدان الخيال ، وضمور الحدائة الشعرية ، على هذا الاساس علينا ان نفهم مدينة حجازي : مدينة بلا قلب ، لماذا ؟ بلا قلب يعني بلا حب ، ولا شفقة ولا عواطف ، ولا مشاعر ، حيث القلب في الحس العربي مركز الحب والانفعالات والمشاعر ، اذن فيذه المدينة قاسية ظالمة ، واذا كانت بلا قلب فهل يعني ذلك اننا بلا عقل ؟ ام ان علاقاتها قائمة على اساس المنطق البارد المقابل للعواطف ؟ حجازي لايقدم جوابا ، ولكننا نلمح نفيًا لمقلانية العلاقات في المدينة ، كيف ، هل يقدم لنا ، تفسيرًا اجتماعيا طبقيًا ؟ تاريخيا ؟ دينيا ؟ لا ، انه يقدم رد فعله تجاه ملاقاته في القاهرة اكبر عاصمة عربية ، واهم عاصمة عربية ، واكثر مدننا حدائة وتطورا .

لنبدأ مع الشاعر رحلته الى المدينة .

« وجاء المساء

وكنت على الطريق المتتوي امشي

وقريتنا بخضن الفرب الشفقي

رؤي أفق

مخادع ثرة التلوين والنقش

تنام على مشارفها ظلال نخيل

ومئذته ، تلوى ظلها في صفحة الترفة

رؤى مسحورة تمشي
 وكنت أرى عناق الزهر للزهر
 واسمع غمغمات الطير للطير
 وأصوات البهائم تختفي في مدخل القرية
 وفي أنفي روائح خصب
 عبر عناق

« كان لي قلب من ١٠٧ - ١٠٨ »

هذه قرية الشاعر كما يصورها حاملة ، جميلة ، زاخرة بالتلوين والنقش ، والزهر والطيور ، وأصوات البهائم ، وسواء أكانت قرية الرطبة - هكذا ام لا فان صورة الريف - المقابل للمدينة هنا - او وهم صورة الريف هكذا في ذات الشاعر ، ان هذا التصوير المخملي للقرية يأتي رد فعل على المدينة ولو كانت قرية مقنعة الى هذا الحد لكان عليه البقاء فيها ، ولكنه ككل ابناء العام السادس عشر ، الرومانسيين ، يرون الخلاص في العودة الى ما قبل المدينة ، الى الريف ، الطبيعة . متجاهلين مدى ما في الريف من قهر ، وتخلف ، ظلم يلحق بالانسان، والحيوان ، والارض ، ان هذا الموقف - في دلالة - ليس حداثة ، ولا تجديدا ، ولا دخولا في العام التاسع عشر .

ان قول الشاعر « وانا ابن ريف » يأتي رد فعل على الانتماء للمدينة حيث القرية الحاملة ، وحيث الشرف ، والعلاقات النابعة من القلب . فكان حداثة المدينة - دون الدخول في مجادلات علمي الاجتماع والسياسة كان هذه الحدائة دنس ، وعار ، ومن الغريب ان الشاعر يرسل كلماته المنيرة - من المدينة ، دون ان يكلف نفسه عناء الذهاب معها ومن دلائل رد الفعل ان الشاعر توقف عن هجاء المدينة طالما اشبعت رغباته ، وقبلته كما يريد - هو - ان يستقبل .

بعد قصيدة « كان لي قلب » تأتي مباشرة قصيدة : الطريق الى
السيدة :

« - يا عم

من أين الطريق

أين طريق السيدة ؟

- أيمن قليلا ، ثم ايسر يا بني

قال ، ولم ينظر الي !

وسرت يا ليل المدينة

أرقرق الآه الحزينة

أجر ساقى المجهدة

للسيدة

بلا نقود . جائع حتى الصبا

بلا رفيق

كانني طفل رمنه خاطئة

فلم يعره ، العابرون في الطريق

حتى الرثاء

ص - ١١٢ - ١١٤ »

النداء يا عم يدلنا على ان الشاعر شاب ، وسؤاله عن طريق السيدة
يشير الى فقرة . دون الحاجة الى هذا التحديد النثري ، والى الميودراما
اليابطة التي تستجدي الرثاء ، ولكن هذا المم - رغم كبر سنه ، واحترام
السائل - قال ولم ينظر « اليه » ان حادثة كهذه كافية لابن الريف
الصغير امام عظمة مدينة هائلة ، ابن ريف مجهول ، لا قيمة له بينما هو
في قريته - كمتعلم - موضع اهتمام وتقدير ، أما في القاهرة حيث
الترام « وهو لا يحب الترام » ! ويخاف من الترام (!) - وحيث
السيارات المجنحة تنقل ناسا يضحكون في صفاء ، والناس حوله ساهمون

لا يعرفون بعضهم ، ولا يتبادلون التحيات ، اذن فالقيمة للنقود والسؤال هنا لماذا لم يفص الشاعر أبعد قليلا ليكتشف في المدينة مدينتين واحدة هي حي السيدة الفقير ، والثانية سيارات مجانية وضحك صاف لا علاقة لها بالاولى ، ان الشاعر يكتفي برد الفعل ، وعلى مستوى الوعي فانه يتمسك بالعلاقات الاسروية الضيقة ، ويرفض العلاقات القائمة على أساس قيمة الفرد ويرى حله في عدم العودة « ثانيا » بلا نقود :

« لو كان في جيبى نقود
لا . لن أعود
لا لن أعود ثانيا بلا نقود
يا قاهرة

ص ١١٧

وفي موضع آخر يصف المدينة بالكفر ، « يا كافرة » وهذه هي الشتيمة القسوى لدى الشاعر والتي هي خاصة اعداء العرب على طول التاريخ (!) .

هذه هي القاهرة كما يراها الشاعر ، فيها الحارس الغبي لا يعي حكايته ، لقد طرد من غرفته ، وصار ضائعا « بدون اسم » هذا هو وهذه مدينته . وفي قصائده المتأخرة يسافر لانه لا يرى المدينة مضمونة ولكنه لا يسافر الى الريف بل الى مدن اخرى (!)

« من يضمن لي هذه المدينة - مسافرا ابدا »

لا حاجة بنا لاستشهادات اخرى ، وايضا لا نريد التفصيل اكثر في هذا الموقف البدائي من المدينة ، ونحن بدورنا لا ندافع عن العلاقات اللانسانية السلعية التي فرضتها طبيعة العصر الرأسمالية ، ولكننا كنا نود لو خرج الشاعر من مستوى رد الفعل الى مستوى كشف العلاقات ، وكشف الواقع الذي فرز هذا السطح الذي رآه في القاهرة .

ان استخدام الشاعر للعامية ، او تفصيح الحوار اليومي ، او القافية كل ذلك لم يرتفع باللغة الشعرية الى درجة الاقناع ، او الامتاع ، او التجديد ، وعلى كل حال فلا نعتقد ان الشاعر يعيش في حي السيدة ، اي ان مشاكله مع المدينة محلولة الان طالما ان المشكلة مشكلة نقود وترام وحارس ، وسيارة مجنحة .

مثال على رد الفعل :

لندع قصائد العشق الاولى ، ووداع الحب الاول بكل ما فيه من خيالات وأوهام ، ولذة ايضا ، ولناخذ مثالا اخر « قصة الامير والفتى الذي يكلم الماء » فهذا الفتى هو الشاعر، وحسب الشاعر فهو « أنا وانت » والذين يحفرون تحت حائط سميك لتصبح الحياة عش حبه . . أما الاميرة فبني شرقية تبوى الغناء ولا تحترفه ، وعشيقها هذا المساء شاعر انيق « نعم فاناقة الشاعر ضرورية في حضرة الليالي « الماسية الضياء » حيث دولاب الاميرة يضم الف ثوب ، وقلبي يضم الف حب ، ولكنها تفني فينخدع الشاعر :

« أوف »

قلبي على طفل بجانب الجدار

لا يملك الرفيف «

فيعجب ببا الشاعر ، ويتوهم انسانية بلا حدود ، ثم تستدعيه ، ويقضي عندها مساء ، وفي الصباح تصارحه برايبا :

فابتسمت قائلة : لا انت شاعر كبير

يا سيدي انا بحاجة الى امير

الى امير

وانسد في السكون باب «

تلك التي مضت ولم تقل له الوداع كانت منسجمة مع أماراتها ، تريد أميراً لاشاعراً أما الشاعر الواهم الذي اتكأ على إبنائه - حسب تعبير الشاعر ، فقد كان ضيق الأفق ، قصير النظر ، لقد بذل حجازي قصارى جهده ، في هذه القصيدة فوظف لغة القص ، والحوار ، والتعليق ، ولعب دور الراوي الذي يعرف الاميرة والشاعر ومع ذلك فقد فشل لسببين :

- اولهما : ان هذا الشاعر ليس « انا وانت » فهو ساذج يفتقر لاسط معطيات المنطق السليم ، لقد ولى عصر الشعراء الطامحين بأميرات القصور ، وأنا وانت لا نبحث عن أميرات ، فاذا كنا أبناء ريف كالشاعر ، فاننا نبحث عن الحب عند بنات الريف ، واذا كنا أبناء مدن بحثنا عن بنات المدن ، وأنا وانت نحفر تحت جدار سميك ولكننا نعرف ان هذا الجدار ليس الاميرة ، وليس لياليها الماسية .

- ثانيهما : عجز الشاعر عن نقل الحالة الخاصة - الفردية هنا - الى مستوى العام فمشكلة الحب ، والزواج ، والعلاقة بين الجنسين شيء اخر مختلف ، اما الحديث عن عظمة الشاعر الجدير بالاميرة فانه يعود للعام السادس عشر وليس التاسع عشر كما يظن حجازي .

مثال آخر على رد الفعل :

ان المرحلة الرومانسية التي رمز الشاعر لها للعام السادس عشر تشكل اساساً مفيداً لفهم قصائده كافة ، وبخاصة قصيدته المربكة المتناقضة مع الحس السليم ، ومع منطق التطور ، والانتماء الوطني ، اقص « مذبح القلعة » . ويزداد الامر ازعاجاً اذا عرفنا ان الشاعر كتبها بعد قيام الثورة في مصر بثلاث سنوات بالتمام والكمال ، وان الشاعر نفسه كتب بعد عام قصيدة بعنوان : عبد الناصر وهذا الشاعر من أوائل الذين انتموا الى حزب قومي عربي في مصر !

لست هنا في مجال مناقشة تاريخ المماليك ، ولا في مجال الجدل حول انسانية مذبحه القلعة ، واسبابها ، ونتائجها ، ومشروعيتها . ولكنني اتساءل عن « امين بك » - هذا الفارس الشهيم النبيل (دائما ممدوح حجازي فارس) :

« وأشار الناس في وجه امين بك ثم قالوا :

— ذلك الوجه القمر

ذلك الشهم النبيل

روع الافرنج في يوم طويل ص ١٥٩»

ثم :

« آه ما اصعب الميتة من كف الجبان

وامين بك جانب السور وفي يمينه سيفه

هل يفيد السيف آه لن يفيد

« يا ممالك ايا ابهة مصر المجيد

قد مضيتم ص ١٦٢ »

لو كان الشاعر مؤمنا بالتقدم لما قرر ان عصر المماليك هو العصر المجيد . فقط ابناء العام السادس عشر يدعون للعودة الى القرون الوسطى ثم ان تاريخ مصر مليء بالضحايا ، والنضال ضد الافرنج فلماذا لم يصور حجازي حادثة من تاريخ شعبه القريب او البعيد ؟ ولماذا اختار تمجيد المماليك ؟ لسبب اخلاقي ؟ حسنا لماذا لم يدفعه السبب عينه لتصوير تاريخ مصر ، والامر نفسه اذا كان السبب انتصارا للحياة ، ووقوفا في وجه القتل . ثم هل كان ناس مصر يحبون المماليك الى هذا الحد . وهل كانوا يسجدون المماليك الى هذا الحد ؟ اسئلة لسنا بصدد الدخول في تفرعاتها ، ولكننا سقنا هذه القصيدة كمثال على غياب وعي الشاعر للتاريخ . ولانها تمثل سمتين اساسيتين في شعر حجازي باستمرار :

١ - تمجيد العصر القديم . (الريف/المدينة / بمعنى اخر وقوف الشاعر ضد التقدم .

٢ - تصور وعي الشاعر الناقص للعالم الخارجي . اجتماعيا .
وتاريخيا علاقات . وأهدافا . بكلمة أخرى تمثل رد فعل الشاعر .

هذه الامثلة وغيرها تؤكد بوضوح افتقار حجازي لشرطي الابداع .

- الحدس الشعري

- حدس العالم

وسنحاول أن نزيد المسألة وضوحا :

حب الحياة

« اني احب الحياة » هكذا يعلن احمد عبد المعطي حجازي في تقديمه لقصيدة أوراي . وهو صادق في ذلك دون جدال . ان هذا الجانب هو اكثر جوانب شعره اضاءة وسموا . وهذا الموقف يوضح لنا تفاصيل عديدة : رد الفعل . تمجيد القرية والقرون الوسطى احيانا ، هجاء المدينة مذبحه القلعة . المراثي التي احتلت ديوانا . دائما التعلق الفردي الحازم بالحياة . والمسألة اكثر من غريزة بقاء . ولكنها لا تنبض الى مستوى جدل الفناء والخلود ولا مرة . وهذا ما كان ينقص شعر حجازي دائما ، الانبثاق من حدس . من رؤيا ، من موقف .

مبدئيا حب الحياة - كدلالة - يعبر عن ثقة بالمستقبل . وثقة بالنفس والآخرين ايضا ، وهذا يعني فيما يعنيه ، ان يكون الشاعر ضد الجمود والقسر . والسلفية : وان يكون مع الحرية . والتفتح . والانسان . ولكن هذا الموقف ينطوي ايضا على مزالق لا حصر لها . بعضها الوجودية ، تضخيم الذات . الذرائعية ، العودة الى العام السادس عشر . وانا هنا لا ابغي الدخول في ميدان الفلسفة ، او ان افلسف حب الحياة ، ولكنني اشير بشكل مباشر الى ان حجازي وقع عن قصد ، او غير قصد ، في اخطاء الموقف من جهة ، واقترب من مستوى الابداع الشعري احيانا من

جهة اخرى ، ويبدو انه رضي بما حققه ، فأراح نفسه من عناء الحداثة والتحديث ، وانصافا للشاعر . فانه يصور حبه للحياة بحرارة ، ولكن هذه الحرارة لا ترتفع الى مستوى الاثاقه لانها تفتقر كما اسلفت لحدس الشعر ، وحدس العالم ، وساختار قصيدتين يختلف فيهما الموضوع ولكنهما تدلان دلالة كافية على نوع حب حجازي للحياة .

قصيدة خبر :

« في الليل جاءني الخبر

القي به رسولها

ثم اختفى كما ظهر

في حضن من ابكي ؟

من يحمل الفرحة عني لحظة

ابكي قليلا ، واواصل السهر .

ص ٥١٠ »

هذه النتفة ، او القصيدة تقف في الصف الاول من شعر حجازي . وهي من ديوانه الاخير ، ذات بناء حيث تبدأ بذروة ، ثم تنساب لتضيء الحادثة ثم تنتهي بدورة ثانية ، فالبناء هنا حديث فعلا ، ورغم قصر الخطاب الشعري فقد قدم لنا الحالة دون الحاجة الى تفصيل آخر ، او مط وزيادة : الشاعر يسهر فرحا ، يصل رسولها فيلقي الخبر ويختفي ، هذا الخبر يبكي ، والشاعر بحاجة لحضن يبكي فيه ، واذا لم يتوفر فمن يحمله عنه الفرصة ليبكي قليلا . ويواصل الحياة المتعة .

من الناحية الاخلاقية يضعنا الشاعر امام حكم قيعة : فمن جهة نحن مع مواجهة الخبر بشجاعة مهما كان ، ويجب ان تستمر الحياة . ومن جهة ثانية نتحفظ على هذا الاستسهال ، وعلى معاملة الشاعر

على انها اشياء ، (كان الفرصة صرة تحمل) ان في الامر استخفافا
 (البكاء قليلا) ، وفيه انانية (مواصلة السهر) . واذا كان لا بد من
 ملاحظات فنية تكمل ما قدمناه فاننا نشير الى حكم قيمة مزدوج ايضا :

١ - القصيدة رقيقة ، مبنية بنجاح ، وبساطة ، تقوم على
 المقابلة بين متقابلين (ربما متضادين ولكن غير جدليين) :

اللفظ - اختفى - ظهر

البكاء الفرح

المحتوى - المرأة (ها) الرجل (ي)

قطع السهر مواصلة الحياة

٢ - نحن نقر برشاقة هذا النص الشعري ، ووضوحه غير انه
 يفتقر للصورة الادبية ، وحدائث التركيب ، فالمفردات ، والتراكيب ،
 والجمل كلها قاموسية لا تخرج عن مستوى الاستخدام اليومي .

قصيدة القديسة :

جميلة بوحيرد ، المجاهدة الجزائرية المعروفة ، كتب عنها الشعراء
 طويلا ، حتى أصبحت رمزا للمرأة العربية الجزائرية المقاومة للاستعمار :
 يسميها حجازي قديسة لانها التحقت بالمجاهدين في الجبال لتنقل
 رسائلهم وبذلك حرمت من العشق ، ولذة الجسد ولانها بقيت بكورية ،
 عفيفة الجسد . فهي قديسة . اذن حجازي صور لنا من جميلة
 تضحياتها الهائلة من وجهة نظره - بملذاتها ، وملذات المرأة فيما يبدو
 عند حجازي محصورة في الجسد :

« لم تنحس صدرها

حين اغتنى ، وصار رمانا

ولم تكلم في امور الحب انسانا

فقد قضت عمرها
حاملة رسالة من التلال
الى مخابي الرجال في المدينة
صديقتي ، كان اسمها جميلة ص ٢١٦ «

لنتعرف بالجانب الانساني في الموضوع ، ولكن كان الشاعر يستطيع ان يختار عشرات الزاويا لتبيان مدى الظلم الذي لحق بجميلة وغيرها من النساء الجزائريات ، وكان يستطيع ان يرتفع من جميلة - الفرد الى جميلة المثال ولكن .. !

« لم تنبسم جميلة
لم تفرش عشا بجنب عاشق تحت القمر
لم تعرف اللثما
لم تعرف الفرام الا خاطرا ، حلما
فقد مضى كل فتى في سنها الى الجبال ص ٢١٨ «

ان مفهوم القداسة هذا سلفي . ديني . متخلف . وبلغت السياسة : رجعي ومما يؤكد ذلك اصرار الشاعر على الربط بين القداسة والعفاف . انه يفترض ان العشق الجسدي والثورة لا يجتمعان . اذ ان الثائر قديس جنسيا ! ثم مفهوم القداسة نفسه يعود الى ما قبل الديانات ، الى التفكير الخرافي . والاسطوري معا : ومما يؤكد رؤيتنا لهذه القصيدة - الواضحة - من خلال حب الشاعر للحياة هو انه اسقطها شهيدة : وموتها هنا يساوي فقدان لذة الحياة ، أي فقدان متعة الجسد . ان هذا الموقف ينطوي على عنصرين مختلفين .

- ١ - الثورة - حسب الشاعر - تحرم الثوار متع الحياة ولدائها .
- ٢ - لذة الحياة المحورية بالنسبة للمرأة هي جسدها .

اي فهم مرتبك قاد اليه حب الحياة ؟ واي وعي قاصر ؟ ان حجازي
- هنا - سكوني ديني ، متخلف .

(. . .)

قديستي تغسلت في دمها
قديستي ، صلت لاجلها مدائن
دقت نواقيس ، وكبرت ماذن
طارت طيور في النواحي باسمها
جميلة الجميلة
تعلم ان حولها الف رسول
سيحملو نبعدها الرسالة
لكن ترى من غيرها يقول
(احوال يا يا سيف ص ٢٢٠)

بقيت اشارة مضافة الى موضوعنا لا بد من ذكرها وهي اشارة
الشاعر للنواقيس وايضا اشارته لكلمة الروح في شفة المسيح ، الامر
الذي سنجد ما يناقضه تماما في قصيدة اوراس . وسبب ذلك كله
افتقار الشاعر لامتلاك نظرية معرفة .

موقف المديح :

موضوع القصيدة ليس امتيازا . ولا جواز سفر . كما انه ليس خطرا
ولا تضييقا ! فللشاعر الحرية . ملء الحرية ، في اختيار مواضيعه ، لقد
سقطت القيود الخارجية التي كانت تحظر على الشاعر هذه المفردة .
او ذاك التركيب او الموضوع . ولكن على الشاعر دائما ان يكتب القصيدة .
والقصيدة هي الحكم الاول على ابداع الشاعر ومكانته ، كل ذلك دون
ان نلغي ، او نهمل وظائف الشعر مهما اخلصنا للموهبة . وللموقف
الجمالي . وللرؤيا الشعرية فاننا لن نغفل ابدا دور الشعر انسانيا .

بالمعنى الشامل لمصطلح « انساني » سواء قصدنا الصدق الداخلي ، أم الصدق في السلوك ، وانتهاء بالوظيفة الاجتماعية السياسية ، فالشعر فاعلية كائن اجتماعي في المقام الاول ، ومن هنا فلحجزي الحق ، كل الحق في ان يغني الثورة مصر وشعب مصر ، بل هو اكثر من مطالب بذلك ، ولكن حجزي لم يكشف لنا عظمة الشعب ، أو روحه في شعره - هناك استثناءات بلا شك خاصة قصيدة « البحر والبركان » ، أما عبد الناصر قائد الثورة ، ورمز النهوض العربي التحرري فقد كتب له حجزي اكثر من مرة ، والسؤال الان ماذا قدم حجزي من عبد الناصر ؟ هل اقنع ؟ هل اضاء ؟ هل جسد السمات الانسانية العربية التي جعلت عبد الناصر في القلب من الامة ؟ سوف نحاول تلمس الاجوبة من النص الشعري :

« فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا .

أمر تحت قوسى نصر

مع الجماهير التي تعانق السنى

تشد شعر الشمس ، تلمس السماء

كانها أعراب طيب

تفتحت أمامها نوافذ الضياء

— عبد الناصر — ص ١٧٧ «

إذا تجاوزنا هذا الحماس الطيب ، وهذه المبالغات المعروفة في الاناشيد المدرسية ، والانشيد الرسمية (معانقة السنى ، شد شعر الشمس ، ملامسة السماء) فماذا نجد ؟ ماذا تختزن هذه المقطوعة الخطابية من قيم جمالية ، أو اجتماعية ؟ شاعر يمر تحت قوس نصر مع الجماهير الفرحة ، ثم ماذا ؟ وإذا استخدمنا لغة القدامى اين التجانس بين اللبجة الخطابية وقافية النون والالف المندودة ، ثم ان تشبيه الجماهير بالطيور المسجونة في الظلمة يلقي دور الجماهير ، صحيح ان حجزي يريد ان يقول : الضياء جاء من عبد الناصر ، من الثورة ، ولكنه

ينتقل من مستوى كتابة القصيدة التاريخية الى كتابة قصيدة المديح القائمة على العمومية ، والتضخيم ، والمبالغة ، يقول في المقطع الثالث من القصيدة :

« فلنكتبوا يا شعراء انني هنا
اشاهد الزعيم يجمع العرب
ويهتف الحرية ، العدالة ، السلام
فتلمع الدموع في مقاطع الكلام
وتختفي وراء الحوائط الحجر
حتى العمودان الرخاميان يضمران
والشرفات تختفي
وتمحي تعرجات الزخرف
ليظهر الانسان فوق قمة المكان
ويفتح الكوى لصحبنا
يا شعراء يا مؤرخي الزمان
فلنكتبوا عن شاعر كان هنا
في عهد عبد الناصر العظيم

« ص ١٧٨ »

(نلاحظ أن الشاعر يطالب المؤرخين والشعراء أن يكتبوا عنه هو لا عن الشعب وعبد الناصر !)

آ - يصف الشاعر عبد الناصر مرتين (حجازي يستخدم الصفة بديلا للصورة دائما) : الزعيم ، العظيم ، وفي قصيدة أخرى يضيف : البطل ، وكما هو معروف فإن لقب « الزعيم » موروث كثر استخدامه في مصر قبل الثورة أما العظمة كصفة فلم تأت نتيجة لما سبقها ، فهي الأخرى لم تكن مبررة شعريا ، مع اقتناعنا الكامل بأن عبد الناصر عظيم ، ولذا

نقول دون تجن ان الشاعر العباسي كان اكثر توفيقا في مدائحه . لقد كان الشاعر العباسي اكثر جهدا ، وعناية في استنباط صفات المدوح ، وفي تقديمها بأسلوب فني ممتع وجديد .

ب - يتجلى الموقف المدائحي في مستويين :

١ - الخطابة ، المباشرة ، الشعار السياسي .

٢ - مستوى التضخيم والمبالغة .

د - ليس في القصيدة تركيب واحد ، أو فكرة ، أو صورة جديدة ، أو غير دارجة . أن أي مواطن عربي يتحدث بعدوبة ، وانسانية عن عبد الناصر أكبر بكثير مما حققته القصيدة ولا أعتقد أن صحفيا حياذيا كان سيستخدم فعلا أشد جفافا من فعل « أشاهد » ولا أعتقد أن خطيبا سيكون أكثر مباشرة من : الزعيم يجمع العرب ، ويهتف الحرية ، العدالة السلام .

في قصيدة البطل تفصيلات أوسع ، ولكن في اطار الموروث رغم أن الشاعر « وهبه شعره للبشر » : (الفارس ، حصانه احلامنا ، وسيفه احزاننا ، هو الذي سعى اليه الف سيف وانكر) وفي الحقيقة لقد سعى الرصاص لعبد الناصر ، والبوارج الراسمالية ، والطائرات ، والصواريخ وانهمزت ولم يكن عبد الناصر وقتها يحمل سيفاً ، ولا يركب حصانا ، ولم يكن في يوم من الايام شيخ قبيلة . ولكي تكون موضوعيين فالقصيدة تتضمن بعض الصور الرقيقة : أحسن من صافي الندى على الثمر ، وعاد باسم كما يعود زارع تنسم المطر ، كما يعود عاشق من السفر - الا ان حجازي لا يتعب نفسه في اكتشاف الاعمق ، فاذا كانت احزاننا سيفاً ، ويا هول غيبة الحزين فانها غير كافية للنصر ، ان غضبنا . وشعورنا بالظلم كشمب ، ووعينا لواقعنا من العالم ، وتملقنا بالوطن والمستقبل والحياة كل ذلك كان سلاح النصر . والحزن بطبيعته - علميا - عاطفة هادئة لا تؤدي مطلقا الى العنف ، أو الثورة ، أو النصر .

والامر عينه واضح على مستوى الفهم التقدمي للتاريخ . بقي ان اشير الى قصيدته « الشاعر والبطل ص ٤٨١ » لاسجل ثلاث ملاحظات :

- ١ - يؤكد الشاعر باستمرار على مكانة الشاعر، وشرف الشعر .
- ٢ - يشير الشاعر بوضوح الى الملوك الظالمين ، وآثار جراح مصر عبر آلاف السنين حتى جاء عبد الناصر « واحد من بيننا » .
- ٣ - ذوبان الشاعر والشعب في البطل .

بالاجمال ما استطاع حجازي الخروج من عبادة المديح . الموروثة ، ولم يستطيع الخروج من الفهم السائد للزعيم والبطل ، ومرة اخرى للانصاف فقد قدم اضاءات صغيرة ولكنها عاجزة عن حمل القصيدة الى صف الابداع .

مرثية لانطاكية - العروبة :

حجازي يكتشف العروبة متأخرا ! على ايدي شبان من الجزائر ولبنان وشبه الجزيرة « وتعرفت عليهم في تلك الفترة الاسطورية التي شهدت تأميم القناة ، وخطف بن بيلا ، وتأكيد عروبة مصر بلسان عبد الناصر ، وبسياسته التي شجعت ملايين المواطنين على الاهتمام بمصير الوطن ، واكتشاف روحه حتى يكون البناء الجديد تعبيرا اصيلا عن الروح الكامنة فيه ، ووجدت في الفكرة العربية روح الشعب ، كما وجدت فيها خلاصي الذاتي من قلق فكري عنيف كاد يدفعني الى الانحلال ، او الانحراف « مقدمة اوراس - انا والقضية ص ٣٩٠ . لقد كتب الشاعر قصيدة العام السادس عشر قبل هذا التاريخ (يناير ١٩٥٦) . ولكن فيما يبدو قاطعا فان اولئك الشبان لم يوضحوا له جيدا معنى القومية العربية، مع ان عبد الناصر عرفها تعريفا واقعيا جميلا للغاية « هي الواقع الذي يجب ان يحس به كل مواطن عربي » ولكي لا نستعجل النتائج علينا ان

نسجل لحجازي انه كتب عن بغداد ، وعن « موطنه الذي ود ان يراه » سورية ، وعن صبي في بيروت ١٩٥٨ ، وعن جميلة بو حيرد ، وكتب قصيدة طويلة عن ثورة الجزائر بعنوان اوراس ، ويعترف انه أعاد النظر فيها عدة مرات ، معدلا مضيئا ، فكيف صور حجازي اروع ثورة في تاريخ العرب الحديث . ثورة الشعب الجزائري الذي أدهش الدنيا بطولاته ووطنيته ، وأصالة امته العربية :

« أفواه مظلة قنصره

جاءت من أقطار الخمر

ص ٤٠٠

(. . .)

قطاع طريق من أحراش الفال

يلوون اللسن باللفة الافرنجية

مازالوا يلتحفون فراء اللب

يمشون جحافل فوق بكاء القلب

مازالوا رومانا

مازالوا كفارا

يرمون على بلدي نارا

فيموت ملوك

أبناء ملوك فتحوا اسبانيا

اسبانيا بين يديك شهود

مازالت في متحف مدريد

أردية الملك العربي ص ٤١٢ - ٤١٣ «

١ - الفزاة ذوو أفواه قنطرة جاؤوا من بلاد الخمر ، قطاع طرق ، متوحشون .

٢ - الفزاة ، تتر ، رومانا ، فرنسيين ، وانكليز - ايطاليين كفار .

٣ - عندما يرمي الغزاة النار على بلدي يموت ملوك ، لا افراد الشعب .

٤ - الصراع العربي ضد الغازي عبر التاريخ كان صراع الاسلام ضد الكفر ..

ثم :

(...)

الفارس عاد

مرت الف وثلاثمائة

من يوم رماه المشرق للمغرب

يدعو الله

يزجي في ظلمات الدنيا فرسه

يدعو الله

يضرب

يعطي رأسه

يدعو الله

الفارس عاد ص ٤٠٤ - ٤٠٥ «

المعتصم يعود بعد رحلة الآلام عبر الف وثلاثمائة سنة . فارسا يدعو الله فيحقق النصر الجديد على الروم ، ومن الغريب ان في القصيدة اشارة يتيمة للفقراء .

« واطل اخيرا يحدونا

بالحرية

بالشعب الواحد من بغداد الى الدار البيضاء

بالارض لابناء الفقراء

لك مني ملحمة كبرى ص ٤٢١ «

وأسألنا نحن أمام هذا الفهم المفرع للقومية العربية :

- ١ - هل منعت المسيحية الدول الأوروبية من غزو بعضها ؟
- ٢ - هل صحيح أن المقاومة الجزائرية العظيمة كانت فقط ذات محتوى صراع ضد الكفار ؟
- ٣ - في حواشي القصيدة يشير حجازي في الحاشية رقم ٤ « عندما دخل الصليبيون القدس أرسلوا الى البابا يقولون له ان خيولنا تخوض في دماء المسلمين الى ركبها ص ٤٢٩ » فهل يعتقد ان ثورة الجزائر ثار ديني . وليست ثورة شعب أذل ، واستعبد ، وحاول المستعمر الراسمالي تزوير هويته ؟
- ٤ - نحن هناك نناقش الغزو الصليبي ولكننا نؤكد ان الشعب العربي عو الذي تصدى له وأسقطه ، وليس الفارس ، مهما كان الفارس عظيما . ومهما عسكر مفهوم الفروسية في عقل الشاعر .
- ٥ - نحن كعرب مسلمين ماذا نقول عن الشهداء العرب المسيحيين الذين سقطوا في معاركنا ضد الاستعمار الغربي .
- ٦ - لنفرض ان الفزاة سكيرون . ولشتمهم بشرب الخمر (علامة الكفر) . فهل السكر سبب التوحش ، والفزوة ، والحروب العالمية .
- ٧ - ان القومية العربية ليست تعصبا ، ولا انطلاقا ، ولا رد فعل مؤقت وهي ليست بحاجة لاثبات محتواها الجماهيري . ومعاداتها للرأسمالية . وطرح مسألة صراعنا مع الغزو الخارجي على انه صراع ديني يذكر كثيرا بطروحات الصهيونية ، والفاشية ، وأكد حجازي لا علاقة له بذلك .
- ٨ - حجازي . هذا القومي المثنح لا يكتب سوى قصيدة واحدة عن فلسطين (خمس أغنيات للشيء المنسي) .

وعموما فان قصيدة أوراس لم تكن حسنة السمعة شعريا ، فهي خطاب شتائي مدائح متسر ، وقصائد من هذا « الصنف » تسيء لاعظم ، وأروع ثورة عرفها تاريخنا العربي المعاصر .

قبل ان انتهي اود الاشارة الى قصيدة مرثية لانطاكية .

اولا : في شعر حجازي كاملا غياب للاشارات الثقافية اذا استثنيا المعلومات الاولية التي يعرفها طلاب المدارس الثانوية .

ثانيا : جيل الرواد ، رواد الحدائة الشعرية توجه للاسطورة ، والتاريخ ليصور تجدد الامة ، ونهوضها في مرحلتي الخمسينات والستينات ولا للتاريخ العربي الا في حدود وامعتصماه ! .

ثالثا : لكل ذلك لايمكن ان تكون انطاكية في القصيدة سوى انطاكية

رابعا :

« آخر ما استطيع إليه الوصول

وآخر ما تستطيع إليه التسلل ارواح اسلافنا

كنت أشهدا في رماد الاصيل

تنوضاً في الحصن ، ثم تصلي

وتلقي علينا عباءتها القانية

ص ٥٨٨-٥٨٩ »

إذن انطاكية هي الحصن الأخير للعرب ، مؤمنة مصلية ولكن :

« آه انطاكية

حين جاؤوك من باب بولس لم يدخلوك

وجاؤوك في هيئة الريح لم يدخلوك

وجاؤوك في هيئة النهر والصيد

لكنهم دخلوا متخفين في هيئة الحامية

ص ٥٨٩ »

نعم الحامية هي التي نفذت الانفصال ، ولكن هذه الحامية لم تكن من الرومان الكفار بل كانت طبقة اجتماعية في سورية لا تريد الوحدة، ولا تؤمن بالقومية العربية ، لأن الوحدة مطلب الفقراء ، ولأن انتصار القومية العربية يقضي على جشعها واستغلالها ، لقد رأى حجازي أن الحامية أودت بأنطاكية ، بالوحدة ، ولكنه لم يستطع أن يرى ، أو لم يرد أن يرى من هي هذه الحامية ولكننا نطمئن أنه هذه الحامية لم تكن مسيحية ، ولا رومية ، ولا مسلمة أيضا كانت طبقة خانت شعبها ، وخانت العربوية :

« وأخيراً دمشق

دمشق التي ملأت لي كأساً

وهزت وريدي

دمشق أتتني قدمت لي مقبره

وأنا كنت أطلب بشاً

دمشق التي رحلت قبل أنطاكية

ص ٥٩١ - ٥٩٢ »

مرة أخرى لا يفهم الشاعر دمشق ، فهل هزت قرى الفوطة وريده؟ أحيائها الشعبية؟ باعتها المتحولون ، عمالها ، موظفوها؟ أن الشاعر لا يهتم أبداً بالتشكيلات الاجتماعية لذلك فهو غير معني بالأجوبة .

كلمة أخيرة :

أين يقف حجازي بين أبناء جيله؟ إذا تجاوزنا الحداثة المروضية الميكانيكية فلن يبقى لحجازي الكثير ، وإذا صنفنا الشعراء العرب المبدعين فلن يكون حجازي من بينهم ، ومهما اختلفنا معه ، أو اتفقنا فان شعره برمته يفتقر لشرطي الإبداع الشعري :

١ - الحدس الشعري

٢ - حدس العالم .

سعدى يوسف :

ثلاث مسرحيات

قصيدة الحتمية وأحلام العريض

علي طالب المصراف

المسرحيات الثلاث التي كتبها الشاعر سعدي يوسف في الفترة بين ١٩٦٧ و ١٩٧١ لم تشكل بحد ذاتها منعطفا ابداعياً في ملكوته الشعري . ولعلها توقفت عند حدود العلامة المجردة مثلما فعلت (بمقدار اقل) تجربته في القصة القصيره ، ولكنها نجما كانت ام علامه ، ام اقل من هذا ، فليس ذلك لان الشاعر بقي شاعرا رجيا متدفق الرؤيا بل لان هذا الملكوت بكليته صار يوغل عمقا على حساب السعه منذ الاخضر بن يوسف ومشاغله (١٩٧٢) حتى الان .

ولعل اغراء البحث في علامة او تجربة كهذه سيكون بغير قيمه لو انه حاول ان يستمدّها قسراً على اساس موقعها في « التجربة » الكلية للشاعر وذلك ما سوف يفقدها (وان دون قصد ، عفويًا) قيمتها الخاصة ، المستقلة ، الامر يمكن ان يكون وحده اساسا صالحا لقراءة هذه المسرحيات مرتين على الاقل ، الاولى لبحث قيمتها كنموذج تجربة تعبيرية تمازج الشعر بالمرح ، والثانية لبحث قيمتها الجمالية الداخلية في البناء والتشكيل والرؤيا وفي التأثير الحسي المباشر كأساس لامتناع بسيط وغير المباشر كأساس لامتناع معطى له آثاره غير الآنية .

وثمة اغراءات من نوع آخر ، اقل نسبيًا ، في الاهمية . ذلك ان الدخول (عموماً) الى غابة شعره كثيرا ما قد يفاجئنا ببكورة استوائية تميزها ، وتجعل الطريق فيها ملتفا ، مثبك الفصون . قد يدفع للتيه اكثر مما يستطيع منح دلالات وصول امين . وما قد يبدو من اغلاق محكم « ، في الوهلة الاولى ، لرموز هذه المسرحيات ، وتحديدًا (حانة الطرق الاربع) ، وبدرجة اقل (الطريق الى سمرقند) ، انما يدفع لوحده الى قراءة اكثر تأنيا وتدقيقا وفحصا وبروح اكثر ماتكون عدائيه ، الى نقطة يمكن فيها تحقيق الاستقراء ، بشكل ما ، اوليا ، لبعض ما يمكن ان يفضي اليه ترابط تلك الرموز وتداخلها ، مع ان « المسألة » ليست اساسا ، مسألة حل رموز وفك عقد ، حتى وان ادى بالنتيجة الى ذلك ، بحكم ان قيمتها التفاضلية ، كنتيجة نهائية (وان مرغوب بها كثيرا) ليست اكثر اهمية من بحث قيمة المثل نفسه في كليته اولا ، وكنباء على اساس وحدة وتماسك الشكل والمضمون تأنيا ، وجمالية داخلية قائمة بذاتها من جهة وفي ما قد تشكله من علاقات من جهة اخرى ، ثالثا .

ولربما من غير باب المصادفة ان تكون (حانة الطرق الاربع) هي المسرحية الاكثر قابلية من غيرها على كشف عناصر البناء الاساسية التي اعتمدها الشاعر من مسرحياته الثلاث ، كما لو انها وضعت نموذجا ،

ركائز باقي « التجربة » (بالمعنى المحدود والمؤقت للكلمة) ، فيما قامت المسرحيتان الاخرتان باعطاء التجربة شكلا وجمالية لم تستطع ان تبلغهما مسرحية الحانة ، لسببين على الاقل ، هما ، طبيعة موضوع المسرحية ذو الدلائل التاريخية ونموذج الاحداث التي فرضت شكلا من الحوار اقرب الى الابلاغيه منه الى اي بعد ذو قيمة جمالية بالمقدار الذي يصل فيه الحوار حدا من الاجاز يصعب معه بقاء الشعر .

من الطبيعي ، اننا قد لا نصل الى فهم المسرحية - «القصيدة» لو اننا نظرنا الى كل فقرة فيها نظرة تبحث عن جواب مباشر لتلك الاسئلة التي لا تفتأ تترامك باستمرار الى ذلك الحد الذي تصبح فيه الاسئلة خاضعة لاسئلة جديدة تزيد في اغلاق الفهم وابعاد امكانية تقريب اللوحة بهيئتها الكلية . وعلى ذلك انما ينبغي القاء نظرة شاملة عليها مجتمعة بطريقة تجنبنا الفرق في بحر من التفاصيل لا نهاية له . وبهذا فقط يمكن الامساك بعصبا الاكثر نبضا وحيوية - اعني الامساك بمقولتها الاساسية التي يمكن على ضوءها استيضاح المفاهيم الاقل اساسيه حيث يشبه ذلك نوعا من الارجاع التحليلي بان ترى الكل نظرة تقريبية ، كي ترى بوضوح اكبر الاجزاء المكونه ومن ثم فان معرفة هذه الاجزاء كل على حده وما تشكله في ترابط مع بعضها البعض وما تقيمه ، في هذا الاطار، من علاقات ، فان ذلك سيسمح بفهم افضل للكلية نفسها . وبتكرار المحاولة مره بعد اخرى سيكون كل شيء واضحا . غير ان هذا لايعني الحصول على مجرد « انطباع عام » ، لان ذلك لايتعدى كونه تحديد مزاجي لحقيقة هي ابعد ماتكون عن امكانية الهجس مزاجيا ، وبالتالي تستعصي على الكشف وتزداد ايغالا في الابهام وافتقاد الوضوح . والذي اعنيه هو التحليل العياني ، على اساس يتعدى حدود الانطباعات الابتدائية والتي يكمن خطؤها في انه يصعب ، حتى على اثنين فقط ، ان يتلمسوا رؤيه مشتركة واحده تكون دقيقه ، ولو تقريبا ، في الوصول

الى امكانية كشف تلك الابعاد التي تحققها المسرحية - القصيدة وراء ستار تتابع الاحداث الممغز التي تثير دائما اسئلة ظاهريه ليس بالامكان الاجابة عنها دون ان نفتح الطريق سهلا امام تهمة التنجيم !! .

وقبل كل شيء ينبغي فحص التماسك .

اولا : تتتابع احداث المسرحية ، في البدء ، تتابعا ايضا حتى يتم حضور جميع المشتركين بعد ان تضعنا الاغنية على حافة توقع حدوث اشياء وافعال تبدو غريبة وكثير التساؤلات .

ثانيا * ليس للارادة اي دور في احداث المسرحية . الشاعر نفسه يبدو شاهداً حياديا يقف على الواجهة الزجاجية للحانة يرقب افعال شخوصه الذين القى بهم في عالم تزدحم فيه قوى خفيه (قانونيه) للصراع وترك اولئك الشخوص تسير بفعل حتمي لايمكن الوقوف بوجهه . ويبدو ذلك واضحا عندما يقترح يوسف (عامل الحانه) اغلاق الحانه ، ويتساءل صاحبها « قل ما الذي نعمل ؟ » فيجيب ميخائيل وهو (العامل الثاني)

ياسيدي اجهل ما تجهل
لكنني اعرف شيئا واحداً عن هذه الحانه
اعرف ان الساده التسعه والعشرين مشتركينا
سوف يصطفون في الحانه
قبل انتهائي من حديثي . . اني

. . . وتبدأ السلسله ، بدخول اول المشتركين .

ولعل مثلا آخر سيكون مفيدا في البرهنه على تقدير الحتميه او اللارادويه التي تحرك ادوار الشخوص ، وهو ان لا احد من اولئك المشتركين « قرر » (والقرار هنا وقع شكلي فحسب) شيئا ولم يحصل عليه (فيما عدا المشترك الثامن ، وهذا ما سأعود اليه بعد قليل) ، وكان

قدرا ما ، ثابتا ، يلاحق الجميع ، وان ما حصل كان لا بد له ان يحصل بالطريقة نفسها التي حتمها اختيار الشخص لانفسهم ، ذلك الاختيار المفض الذي لا يجد تفسيرا له خارج فعالية الحتمية نفسها ، وفي اطارها بالذات .

ثالثا : النتائج التي وصلت اليها منذ الخطاب الذي وجهه اول التسعة - (لماذا اول التسعة ؟ مرة اخرى ، ساجيب عن هذا السؤال فيما بعد) - وثمة شيئين مهمين في هذه النتائج .

١ - انها امتزجت ببناء الاحداث منذ ان كان المشتركون يجيبون على السؤال « كما الفتم ؟ ب لا !!

٢ - المسرحية تبدأ بالاغنية وتنتهي بنفس الاغنية الا انها تؤدي دورا « ذرويا » بدلا من الدور الافتتاحي الذي كان لها في بادئ الامر .

رابعا : ولكن ، بصفه عامه ، تفتقد المسرحيه لذروة وحيده . اذ ان احداثها تضي كما لو كانت على ارض متموجة . وعلى هذا فان نهاية المسرحية لا تشكل في آخر الامر ذروة اعلى ، وذلك انها انما تعود الى ذات المستوى الذي بدأت به المسرحيه في الاغنية .

هل يبدو ثمة تناقض في الحكم ؟

نعم ، ولكن ظاهريا . فالاغنية في نهاية المسرحية تشكل «ذروة» اعلى من نفسها في دورها الافتتاحي ، ولكنها نسبيا غير قائمة بذاتها وبدونها لم يكن بالامكان نقل فعل الافتتاح الى مستوى الاحداث وصراع الشخص . على ان مفهوم « الذروة » هنا قد يكون محاطا بشكوك جديره بالاعتبار ، ذلك على انه يعني ان ثمة قيمة « عليها تتكشف في لحظة بلوغ « دراما » الحدث قمة متميزه عن مسار الاحداث التراتبي . ولكن قيمة الذروه هنا لاتذهب بعيدا عن نصف مدلولاتها نسبيا . والمعنى هو ان الذروة التي نتحدث عنها في داخل النص قد لا تكون على درجة

كبيره من الاهميه بالمقياس النسبي عدا كونها سقفا دلاليا في البناء المسرحي .

وهكذا يبدو البناء متماسكا - وتجاوزا للاطلاه فان دلائل اخرى مهمة تفيد في تقدير هذا التماسك ، يمكن الاكتفاء بالاشارة المحددة اليها:

١ - لا علاقة للاحداث بعصر ما . فهناك فقط تحديد مكاني هو الحانه .

٢ - فعل الاحداث هو الذي كان يشكل اساس البناء وليس الحوار .

٣ - الحوار كان دائما بين طرفين اثنين فقط ، ولمرة واحدة غالبا . وليس هناك حوار آخر جانبي أو متشعب .

٤ - التعددية . اعني ان ليس هناك جواب واحد ولا قدر واحد ولكنها جميعا تفضي الى تعزيز هدف وحيد هو في آخر الامر استمرار الاغنية ونفوذ اول التسعة والى جانبه عاملي الحانه - اول التسعة الذي اعتلى كرسي صاحب الحانه في نهاية المسرحية .

نضيف الى ذلك ، ان عناصر بناء الشكل المسرحي تتكامل بذات الطريقة التقليدية للأشكال المسرحية (الشخصيات ، الحوار ، الديكور في المكان المنظور ، الاضاءة .. الخ) في حين لا ارجاع او صدى ، لا تداعيات ، حتى ان الشخص لا تفكر ولا تحاور نفسها ، انما تقول فلها بشكل حاد ومباشر ولا عودة فيه ، وكان ماتنطق به حقائق تجد صداها فورا في واقع التحقيق الفعلي المباشر .

والان يبدو ان رمزا من الرموز الاساسية للمسرحية قد اعلن عن نفسه بمد النشيد الذي وجهه اول التسعة الى المشتركين .

ياايها السادة الاعزاء ..

يا ابناء شعبي ، وحانتي وطريقي ..

الف شكر اليكم ..
 ايها الاتون في الليل تنقذون مصير الحانة المستباح،
 ياامل الشعب ، وياشارة الوفاء العريق
 ايها الاخوة العطاش ،
 اغني لكم الان صوتكم ، فاسمعوه
 مرة ..
 ثم مرة ... ردوه .

ويمكن الاسراع بكشف بقية الرموز ، اذ ان الوضوح التقريبي قد يدفع بنا الى اطلاق استنتاجات ربما يصعب الدفاع عنها قبل كشف وتحليل المنطق العام السياقي للمسرحية . لذا أرى أن من الخطأ الانجرار وراء لذة الكشف السريع للرموز ودلالاتها قبل فحص هذا المنطق وأساسه وتحليلهما .

ان اجواء المسرحية في غموضها الابتدائي ، تنطوي على نوع مما يمكن دعوته مجازا « تصاعد افعال » والتي يقوم بها تناوبا عمال الحانة والمشاركون . هذا اولا . وثانيا فان وحدة ما تجمع الجميع حول طاولة واحدة ليقوموا فيما بينهم علاقات لا تبدو بأي حال من الاحوال هادئة وخالية من الصراع . كما ليس فيها أي نوع من الخيار الذاتي . بل على العكس فمنذ ان دخل المشترك (١٥) الحانة دخل صراع المشتركين مرحلة علانية ، وقد كانت مقدمتها حرمان المشترك الثامن من كاسه بالحب .

اعرف ان البار والفلسفة

شيئان لا يفصلان .

وهذا ما قاله ميخائيل ... : و -

البار والفلسفة

كالليل والفلسفة

شيئان لا يجمعان

شيئان لا يفصلان

(وبسخرية)

شيئان مستهلكان ...

... وهذا ما قاله صاحب الحانة . ومن هنا نتعرف على تلك الهوة السحيقة التي تفصل بين الفكرين مثلما تفصل بنفس المقدار ، من باب اولى ، بين الموقنين . ويمكن قول الكثير فيما يتعلق بالموقفين المتضادين تحليلا ، وبالتالي مواصلة هذا التحليل بشواهد تمتد الى نهاية المسرحية .

ان اساس الوحدة والصراع والتناقض هي ، اذن ، التي تحدد طبيعة المنطق الذي يسود المسرحية . ويبدو ان تخيئة هذا المنطق المتقنة بمقاطع صغيرة او ربما بكلمتين عاريتين في بنية الحوار لم تات بافعال من اي نوع بقدر ما كانت اساسا صالحا للوصول بالمسرحية الى نتيجتها المنطقية ، واكثر من ذلك فان نوعا من سيادة القوانين كانت من الصلابة بحيث لم يفتأ منيا زيادة او نقصان ما ، بالمقابل . وكان تزمنا محكما لا نيايا ، ظل يسيطر على حركة الشخص غير ذات السعة وفعالهم المحسوبة بدقة بالغة الحذر والشدة .

والمسرحية في الافتتاح الذي يفضي الى تفاصيل والتي بدورها تمضي الى نتائج تتساق كليا بفعل الاحداث ومضمون الشكل البنائي للافتتاح ، انما تقدم صورة ، لن نفتقدها في المسرحيتين الاخرين ، لوحدة منطقية شاملة ، بقدر ماهي صارمة ومباشرة .

والان ، فقد جاء اوان بحث الاسئلة وكشف الرموز .

أولا : البار ، تحديد مكاني لحياة اجتماعية كاملة بكل ما تنطوي عليه من تناقضات وصراعات وهو ميدان حركة ونشاط الجميع ، وعندما نتبنى فكرة ميخائيل « البار والفلسفة/شيئان لا يفصلان » لا يصعب ان نقول من هذا ان الحياة - المجتمع والفلسفة شيئان لا يفصلان . وعندما يقول

صاحب الحانة بأنهما « لا يجمعان ولا يفصلان » . إنما يعلن بتناقضه موقفا لا اراديا ينسجم في نهاية الامر وورثة السخرية التي يقول بها « انهما مستهلكان » بلا ابالية وبدون ادنى اهتمام ، وكأنه لا يابه بشيء ولا يعنيه من امرهما سوى البحث في السؤال العملي التالي « اين كراسينا ؟ » ويبدأ بعدها كما لو انه يعد نقودا مخبئة ، فالكراسي بالنسبة اليه وسائل انتاج محضة .

ثانيا : الجميع يتناولون « قدر » هم بكؤوس معدة ومرصوفة لهم على نحو مسبق . الكأس نفسه رمز قديم للقدرية ، وعلى هذا فان للجميع كؤوسهم الخاصة بهم والتي يشربون منها كتعبير عن الحياة - العمر . والجميع محكومون بشربها « حتى الثمالة » ، سواء « احبها » احدهم بالمشقة ام بالسلم ام بالرصاص ... الخ .

ثالثا : الجريدة عنصر جمع بين المشتركين . ولكن كلا منهم يتعامل بها تعامله الخاص ذا الدلائل الحياتية . فهناك من يقرأها بصمم ، وهناك من يقرأها وهو اعمى وهناك من يستفها قبل الموت بقليل حيث تتضاءل قيمتها الدلالية لتغدو شيئا ما ، مجردا ، يساعد فقط في تعبئة فراغ الوقت حتى لحظة الموت المقرر ... الخ .

رابعا : الكراسي العشرون لم تكن تكفي لجميع المشتركين ما لم يلف الموت والفناء بعض المشتركين . وهم كرقم غير ذي دلالة ، برغم ما قد تثيره من اسئلة واستيهامات اضافية ، ولكنها جميعا بدلالة واحدة . فالكراسي (منظورا اليها بغير عين صاحب الحانة كموجود موضوعي) صارت تكفي الجميع ، وبالتالي فان المكان - الميدان إنما يسع الجميع حتى بدون ان يشعر أي من المشتركين ان ثمة زحمة في المكان . وفي معادلة الموت - الولادة والولادة - الموت يكون للجميع مكان ما . هذه المعادلة نفسها لا تأخذ اتجاهها وحيدا ولكنها لا تتعد عن تجسيدها العضوي مكانيا ، وتتوقف عند هذا الحد لكي لا تأخذ طابعا رمزيا ، معروف تقليديا . وربما كان هذا - أي ايقاف الدلالة عند حدود التجسيد العضوي وليس الرمزي - شكلا من نقص كان تجنبه يتقاطع وطابع المنطق التكميافي الصارم

لحقائق « ليس من السهل العبث بها » ويتقاطع ، مرة اخرى مع بناء المسرحية ، اصلا .

خامسا : المشتركون روادا انتقاليون انما هم مشتركون اصليون وشراكتهم انما هي شراكة حياتية موضوعية على الاساسين :

- ١ - المكان - مكان الوجود الاجتماعي {
 ٢ - العلاقات {
 في اطار من الحتمية . {

على ان هناك رموزا من نوع اخر ، وذات قيمة تعبيرية اكثر عمقا لم يكن بالامكان الاستدال عليها قبل فحص وتحليل رموز الاشياء ودلالاتها في ذات الوقت يصعب فيه تصور فصل من أي نوع بين تلك القيمتين الرمزيين اللتين ظلت تقيمنهما رموز الاشياء و ... رموز « الحركة - الفعل » الذي تؤديه شخوص المسرحية . وهي بايجاز :

أولا : كان للمشتركين الاول والثاني خيار يكشفه سؤال صاحب الحانة :

- كما الفتم ؟
 - نصم .
 - بالملح ام بالعسل .

... ويقرر الاول شرب كأسه بالعسل والثاني بالملح، ولكنهما يواجهان نفس السؤال ، وهما الوحيدان اللذان يكون لهما خيار ، من نوع ما ، لا يتتبع به الآخرون . ولا يصعب التوصل في السياق الاخير الى ان مفردة العسل ربما كانت تقابل في « ايقاعها » الفعلي (وليس الذهني والعروضي) مفردة العهل . ولهذا دلالاته التي ستتضح في آخر المسرحية عندما يعتلي اول التسعة (وهو نفسه اول المشتركين) كرسي صاحب الحانة . وليس بدون معنى ان يكون اول التسعة هو اول الحضور،

هذا الحضور الذي يكتسب هنا نوعاً من **طابع تاريخي** ، وهو الباقي حتى نهاية المطاف حيث ينشد النشيد الأخير . ويعلن ثورته التي يرددها وراء الثمانية الآخرون . ويسأل « هل نبدل الزجاج والكؤوس » ومعه الجواب ، لا . لا . ذلك لأنها التجسيد المكاني للموجودات الموضوعية . بل سنبدل الصحيفة والحروف ، كتعبير عن رفض كل ما هو قديم الذي يتنبأ به ميخائيل في بدء المسرحية عندما يقول ، « كل زجاج قديم/ يبدو بلون التراب » ، والتراب هنا لأمعنى له الا بمقدار المعنى الذي يعطيه كثيء بتوحد فيه المندرجات وترتبط به نهاية دورة الاشياء .

والثورة التي يعلنها اول التسعة ، فانها لاتلغي المفاهيم القديمة فقط بل انها تلغي ايضا ادوات القهر والاستلاب الجماعي وتحقق قلباً لمعادلات الملكية السائدة ، تجد تعبيرها عندما يقول : « سناكل الوظيفة / ونعتلي الخروف » كمثل اولئك القرامطة الذين قلبوا معادلة الملكية الشهيرة ، ذات الطابع الطبقي الاستبدادي .

واختلال المنطق ليس هو اكثر ما يثير في تهيئة الصورة في هذا القلب للمعادلة ، ولكن الفكرة - الضد ، الفكرة - الثورة انما تقوم بأدوات الضد نفسها معكوسة .

ثانياً : المشتركون الثلاثة الاوائل هم الذين طلبوا كؤوسهم بالتتابع ، بالعسل والملح والحبر ، وهو ما يقابل في دلالاته ، العمل ، والارض والفكر . ويأتي بعدهم آخرون ، يشربون كؤوسهم بالتمر والرز والحب ، تعبيرا عن الخير والمطاء . وقد لاتصعب الاجابة عن سؤال لم يحصل المشترك الثامن على كأسه التي اراد شربها بالحب . اذ ان « مناخ الاستغلال » الذي يختفي خلف ستر الحالة وعلاقاتها يستطيع ان يمنح للجميع حرية الحياة طالما هم يقتاتون من الجريدة نفسها - الفكر والمفاهيم والعلاقات نفسها ، كما يمنحهم حرية الموت بالطريقة التي يشاؤون ، ولكنه لا يستطيع منح الحب لاحد بوصفه قيمة خارج سياق العلاقات المدركة انيا والتي

تكوّن ذلك المناخ . ولأنها قيمة مستقبلية يبقى المشترك الثامن في الحانة ولا يخرج لمجرد انه لم يحصل على كأسه ، ويشارك في آخر الامر بالفعل الذي يقوم به زملاؤه الآخرون .

ثالثا : وثمة مشتركون عاديون يقفون على هامش الاحداث حتى النهاية . وبهؤلاء انما تكتمل عناصر البقية الباقية من تشكيل عالم « الواقعية » . الى ذلك هناك ايضا مشتركون لم يصلوا بعد لمزيد من اعضاء الطابع الديالكتيكي او بصورة ادق اصطفاءها في حركة الاحداث في محاولة لتوحيد عنصر الزمن بحضور المشتركين .

ان احداث المسرحية تأخذ هذا المنحى ، فبعد ان يجتمع المشتركون الثمانية ويقولون كلمتهم ، يأتي المشترك الخامس عشر الذي يلقي بصاحب الحانة « في المرحاض » وهو المكان الذي يقابل ما يمكن ان يعني بسهولة مفرطة ومباشرة . المفهوم الشائع للغاية عن « مزبلة التاريخ » .

وثمة ثلاثة انقلابات :

- ١ - على صاحب الحانة ، يقوم المشترك ١٥ .
- ٢ - على المشترك ١٥ ، يقوم المشترك ١٧ .
- ٣ - على المشترك ١٧ ، يقوم به المشترك (اول التسعة) أخيرا !

وهكذا تفتضح المباشرة المفرطة التي تتوارى خلف ذلك الستار الخفيف لافعال الشخص المسرحية ، الامر الذي ربما لا يكلف جهدا كبيرا حتى في ايجاد تصنيف « طبقي » لانتماءات الشخص ، وتفسير « طبقي » لسلوكهم قد يصل الى آخر التفاصيل الجزئية في حوار الشخص المتغضب بأقصى الشدة ، وفي حركاتهم التي يتناوبونها في اطار حدث يبدو طارئا وغير مقدم له .

يبرز هنا هذا السؤال ، بأي مقدار تشكل حركة شخص المسرحية وحدة الوعي بالفعل ؟ وفي الحقيقة لاشيء في بنية المسرحية - شبه

القصيدة يوحي بتحقيق هذه الوحدة ، فالأفعال وكأنها معدة وفق مخطط سابق لارادوي ومسقط خارجيا على ميدان تتابع الاحداث . اذ ان كلا المشتركين ١٥ و١٧ يصبحان رمزا للسلطة دون ان يكون لهما دوافع بينه ، ومن دون مبررات بالفعل سواء بفعل الاطاحة برمز السلطة أم بفعل ممارسة السلطة . اول التسعة ، يؤدي فقط ، نصف المهمة التالي ، لولا انه يواجه رمز السلطة السابقة (المشترك ١٧) مواجهة ذات طابع مزدوج : فكري واجتماعي ، عندما يقول : « سمنع الفوضى من الحانة » ، على اثر « ازدواج السلطة » معه قبل قليل !!

هكذا تبدو « الوقائع » . وهكذا ترسم خارطة عامة ، بلا تضاريس ، لمسيرة الحتمية ، يبدو انها لاتبدأ بنقطة بذاتها ولا تنتهي نهاية ذات حدود . خارطة بخطوط واضحة ، بريقة ، و... مستقيمة (لماذا ؟)

ان مقابلة الرموز بما يمكن ان تشير اليه في الواقع ، قد يكون اسلوبا غير دقيق دائما ، وغير ودي ، مبدئيا مع النص ، اذا ان الايماءات التي تمنحها القصيدة لاتقوم بذاتها وبالتالي يصير من التبسيط والحط القيام بأي نوع من انواع الاحالة او ترجمتها الى اشكالها الواقعية وعناصرها « الملموسة جدا » . فالقيمة الاساسية للقصيدة هي ماثيره القصيدة نفسها من احساسات جمالية وطاقت تعبيرية خالقة . انها ماتدغو اليه وما تناقضه في آن واحد . الضدين معا .

ذاك لانها عالم قائم بذاته ، ولكنه مفتوح ، سواء كان لهذا العالم . عناصر ملموسة واقعية ام لم يكن . اما معنى رموزها الواقعية فهي ليست بذات اكثر من شأن ثانوي للنهية ، واحيانا لامعنى له . لكنه قد يكون في وقت ما ، وفضل الاحوال ، ذو اهمية من تلك الاهميات التي تدرج في ادنى « سلم الاولويات » . ولكننا بالقدر الذي يتعلق (بحانة الطرق الاربعة) لسنا حيال قصيدة « خالصة » فليس هناك من القصيدة اكثر من مناخها العام . وقد يفدو الموقف اقل تشددا لو

اننا ناقشنا فيه فقط من زاوية الاجابة على السؤال : اهي مسرحية للعرض ام للقراءة ؟ عندها ستعطي الاجابتين المختلفتين مفتاح الحسم ، او ما يمكن دعوته : « زاوية نظر » اكثر انسجاما .

وقد تصعب الثقة ، من جهة اخرى ، بأن قصيدة ذات طابع تاريخي - فلسفي يمكن ان يكون لها سمة جمالية متميزة . ولكن الامر بالنسبة لمسرحية شيء مختلف . وبالقدر الذي يتعلق فيه الامر بالقيمة الموضوعية للعمل فان هذه القيمة ترتبط حتما بالمرجعية الفكرية ، الاساس ، وقدرات العمل التأثيرية والتعبيرية في نقلها الى خارج حدود ميدان الانفعال الجمالي **الذاتي** .

على هذا ، يمكن الان ، اخيرا ، تحقيق ما اسميناه بـ الارجاع التحليلي ، اي العودة الى الكلية بمد فحص الاجزاء المكونة ومد تحليل الرموز التي رافقتها في السياقين المنطقي والبنوي .
وهنا ثمة احتمالين :

الاول ، هو ان يكون البار تحديدا مكانيا كونيا شاملا ، وبالتالي فان الانقلابات الثلاثة التي تشكل جوهر تتابع الاحداث ، تقابل الثورات من المشاعية الى الاشتراكية . الا ان هذا الرأي يصعب دعمه اذا اردنا البقاء داخل الحدود التعبيرية التي اتاحها شخوص المسرحية انفسهم وقد يصبح هذا التحديد سهلا وممكنا ، فقط ، اذا تحررنا نحن انفسنا من هذه الحدود بنفس الدرجة التي نحققها نحن لتلك الشخوص - اي بفعل ما من خارج البناء ، على اساس تقديري - واحتمالي محض .

ان الثاني ، فهو ان يكون البار تحديدا مكانيا رمزيا للعراق . وعلى هذا فان الانقلابات الثلاثة تؤثر خطا تاريخيا عاشه الشاعر يبدأ بانقلاب تشرين ٦٣ وانقلاب ٦٨ ، ويرسم افقا محتملا لمستقبل يرسم ملامحه « اول تسعة » ، قادم ... اخذين بنظر الاعتبار بضعة « حقائق تاريخية » هامة :

١ - التآمرية في سلوك المشترك ١٧ .

٢ - الازمة التي يعبر عنها سلوك المشترك ١٦ وهي الازمة التي اجتاحت الفكر والثقافة والمجتمع والتي تفجرت في اواسط الستينات واطلمت فيها النفوس بشعور الهزيمة القادمة والاحساس العميق يتعهر « الاشياء كلها » .

٣ - ان الفترة التي اعقبت انقلاب عام ٦٨ ميزت طابع الحكم فيها بجملته هائلة من القوانين التعسفية وبصورة لم يسبق لها مثيل ، ليس في مجمل تاريخ العراق فحسب بل وايضا في مجمل التاريخ السياسي البشري عموما ، بسوى استثناء وحيد كان يميز نموذجا معروفا من البلدان .

اظنكم تعرفون

ان نظام الشرب في الحانة

حسب المواد ١٢ ، ١٤ ، ٢٠

وحسب ما أورده القانون

يسمح لي ان امنع الفوضى من الحانة .

ولكن ، ولا اي فوضى كانت يمكن ان تعادل فوضى تلك القوانين .
٤ - كون الشاعر منفيا عندما كتب هذه المسرحية ، ربما في اوائل السبعينات .

اما الحانة الرمز ، فهي حانة بالجزائر كان الشاعر يرتادها عندما كان منفيا (نفية الاختياري - الاضطراري) وهي حانة تطل على طرق اربعة ، صغيرة ، محدودة الكراسي ، شاحبة الضوء ، ولها الاسم نفسه .
لقد كانت الحانة ، مظلمة عادة ، وعادة مقفرة !!!

- ٢ -

على الناقد ان يقول كل شيء يراه في القصيدة ، لانه عندما يقحم الناس في عالم تصوراته عليه ان يثبت بمزيد من الدلالة انه لن يكون اقل اضطرابا كلما ساق دليلا جديدا يدعم قناعاته .

هذا هو خطر الناقد على نفسه . فعندما تعلن القصيدة رؤاها يكون الناقد تقليديا محكوما باحد اثنين . اما ان يقف خارج رؤيا القصيدة وهو يرتدي بوقار شديد حياده الكينوتي معطرا بياسه اللبق ، واما ان يفتعل لها عالما من تصوراته ورؤياه المحنطة ، ولا يكون له ان ينتمي ، ولو مؤقتا ، لعلها يعيش فيه وينقب كل زواياه قبل ان يخرج معلنا تبراه وناقضا من يديه غبار السفر ، او معلنا نبواتها ، ولكن ليس قبل ان يتخطى المسافة الفاصلة بين الانتماء المؤقت ، والموقف النقدي ، الذي يحاكم العمل الابداعي على اساس قانونين على الاقل هما : اولا ، جملة المفاهيم والرؤى التي بطرحها العمل الابداعي ومدى انسجامهما وتوافقهما المنطقي داخليا وخارجيا ، وثانيا ، القيم الجمالية والفكرية الموضوعية لواقع العمل الابداعي بوصفه انعكاسا استثنائيا للواقع العام : الواقع الشامل .

ان تحقيق هذه المسافة ممكن فقط من خلال تحقيق الانفصال ، في آخر الامر ، عن عالم العمل والنظر اليه من زاويتين هما ، ما يقوله هذا العمل بدون زوائد مستقطعة عليه من الخارج اولا ، وثانيا ما يقيمه من علاقات في طراز خاص ، استثنائي ، ليس مع مصادره الاصلية او مصباته بالذات وانما مع الواقع الكلي . نظرة بدون مجرى محدد غير المجري الديالكتيكي لهذه العلاقات وطابع تشكيلها .

حانة الطرق الاربعة ، وفق هذا السياق ، مسرحية اقل من نصف شعرية ، لا يمكن ان تدع ناقدا يقول اكثر مما تقوله هي بالذات . وربما كان اغراء الكشف التحليلي لترميز الاحداث بهذه الطريقة الحادة والجافة

قد يقود الى مستوى من التبسطة لا تسمح به ولا تتيحها لاحد مسرحية الطريق الى سمرقند . وذلك انما يعود الى شكل بناء الرمز وطبيعته بالذات . فهو هنا ليس بوظيفة تختلف عن وظيفة الرمز في حانة الطرق الاربعة فحسب بل انه ايضا اداة من نوع آخر ، وهو الى ذلك غاية بحد ذاته تسير بموازاة الرمز العام للمسرحية .

اذن ، يمكن القول ، ان ثمة بنائين للرمز في (الطريق الى سمرقند) الاول هو رمز المسرحية الكلي ، وهو ما يشكل جوهر البناء العام وهدفه التعبيري والثاني هو رمز المسرحية الداخلي : (الميت) . وهذين البنائين (الجدارين) ينموان معاً بتواز ثابت لا يمكن بدونه الحديث عن « وحدة وتماسك بناء » ، وان يشده اضاءة تتناوب بين المشهدين مرة لصالح الرمز الداخلي ومرة لصالح الرمز العام فالرحلة في المشهد الاول ، هي ارضية واداة « الميت » كرمز مستقل نسبيا . والميت في المشهد الثاني يصير اداة ايصال الحديث الاساسية الى نهايته في فاجعة الخيبة واللاوصول .

وللميت في المسرحية سمات مميزة ، كرمز ، هي انه :

١ - بلا زمن : انه يطوف في عالم وبيئة مستقبلية غير محددة تاريخيا . حتى انه لا يدرك « اغنية الليل انتهت ، ام بدأت ؟ » .

وإذا كانت المسرحية نفسها لاتطرح زمنا محددًا وان افعالها تمضي في مدى من الزمن المفتوح ، ليس له بداية او نهاية ، بل بدون جغرافية آلية . فان المسافرين هما ايضا ، بدورهما ، لايتقنان الزمن الاحدي (امس - اليوم ، غدا) ، فالاول يخلط ، اما الثاني فينسى ويحتسب . يتذكر الى دلائل مكانية !

٢ - بلا شاهدة ، فالرموز ليس على قبورهم شاهدة ، بل ليس لهم قبو اصلا ، وحريرتهم ضرورية ، اطلاقا من قيود الاشياء .

دفناه ...

في أسفل التل ، وكان القمر الشاهد
وحينما غاب ، تركنا قبره ، حرا ، بلا شاهدة ،
وكننت تبكي
صامتاً ، والرمل ينسل
تحت جفوني ، والصنى ينسل ، والليل .

٣ - الشمولية : في ...

انا الذي رايت ما لا يرى
وانني ارى الذي لا يرى

والميت بصفته رمزا - لا يقف عند حدود الدلالة العامة لوظيفته التي
يعبر عنها بصفة اولية في « اني احمل / على كتفي رمال الخليقة ، اني
بها مثقل ، / ... » ولكنه يصير دليل الرحلة وشارتها (او هكذا يريد
ان يفرض نفسه) في هذا الحوار :

المسافر ٢ : انك ميت ...

وان سمرقند ليست بعيدة

وانا سنبلفها ، ان اردت وان لم ترد :

عجلات جديدة

وخارطة ...

ثم تمضي السروب العديداً مثل الليالي المدينة .

الميت : ولكنني ، انا ، انبت في صحاراكم صورة للمدينة

واشجارها ، انا اعلنت ان وراء الرمال صواري السفينة .

ما هو ثابت في المسرحية هو ان الميت كرمز انما يأخذ موقعا مدفوعا
للوراء ، وطابعه الرمزي ليس من النوع الذي يشكل قيمة تواصل بين

زمنين او مرحلتين . او قيمة هداية او استلھام . ولعل افضل ما يمكن ان يميز هويته . هو ذلك الصراع . تحديدا . مع المسافرين اللذين اكتفيا بان يكون ذلك الميت بالنسبة لهما نجما او صورة من نحاس :

**لقد كنت نجما
كنت نجما من النحاس ، وتبقى
ابدا تسكن النحاس مدمى**

وهما يمشيان في طريق « لا تشق الحصى فيه الخطى » . ويصلون الليل بالنهار . ولكن . ما معنى هذا الصراع وما الذي يفضي اليه ؟

بالامكان . تصور الابد . على انه . صراع بين الحياة والموت . ولكن المسألة ليست هنا . اذ ان ثمة منطقتين يتصارعان في مدار تواصل الموت بالحياة وكلاهما يستمد قوته من طبيعته الجدلية :

**الميت : ذاهب ، غير اني
اصل الموت بالحياة
كل ما قد بداته
بالغ منتهاه
من يحدث ضميره
يلقني
اني خطاه**

غير ان الاحالة « للضمير » لا تستبعد سيادة المنطق الجدلي ووحدته مع ان القضية ، اصلا ، ليست قضية « ضمير » مجرد ومبهم بقدر ما هي استعادة تأكيد لسيادة القوانين الداخلية التي تحرك افعاله الشخوص .

اما المنطق الاخر فانه يطرح اسئلة تشير مدلولاتها استنتاجا يقوم على

ان تواصل الموت بالحياة لايمكن ان يكون عودة حضور لغياب عضوي
بقدر ما يكون هذا التواصل اداة . من حيث المبدأ . لحضور حسي دائم :

لماذا نحسب الوطن ؟

لانك فيه ؟

لان شذى الورد فيه ؟

لان المنائر ليست منائر ؟

ام الفصن اذ يقطع

يهود ، كما كان ، اخضر ، فيه ؟

وكان لا بد للمسافرين ان يصلوا دون معونة رمزهم . مستثنين دوراً
كان يريد الحفاظ عليه . ولعل تسليم الميت بأوامر المسافرين : انما
يعني استسلاماً وخضوعاً لمنطق اعلى واقوى هو منطق الحياة ودوران
قوانينها في حلبة الجدل الحلزونية . ومع ذلك فان الطابع الجوهري لهذا
الصراع يمكن هجسه فقط على اساس وحدته النهائية ورمز المسرحية
العام . ولهذا انما يكون للميت اندفاعه الى الامام في ميدانه الخلفي .
ليكون نجماً فقط وصورة من تعاس . ويكون للمسافر الكلمة الاخيرة
في الشهيد . وعندما يعود الميت مرة اخرى في الشهيد الثاني فانه يتراجع
ثانية . واخرا . لكنه يقول نبوءته التي تتوافق كلياً مع ما سيفضي اليه .
كنتيجة . الرمز العام . للمسرحية . وهذا كثيراً ما ينسجم مع دوره
الثلاثي الابداد : ١ - كاداة نقل فعل الاحداث الى مستوى رمزها العام .
٢ - وكمنصر صراع وتناقض داخلي ٣٠ - وكرائي مجرد ولكن دونما
فعل يصلح للحياة . ذلك ان :

... وجهه كوجه الناس

لكن عيناه مطفأتان .

انه يبصر الطريق ، ولكن

لا يرى فيه صورة الانسان ...

الرمز العام ، المسرحية ، ينقسم بدوره الى مستويين مختلفين او متميزين بنائيا . الاول يدور في اطار الرحلة الى سمرقند ، والثاني سمرقند نفسها .

ومن الكلية التقريبية نستطيع الحديث عن مدينة فاضلة ، او مدينة حلم ، غير مغلقة على نفسها ومفتوحة على عالم من اليوتوبيا الفضائية ، يجري الرحيل اليها وفقا لقانونيتين ، موضوعية (حتمية ، لارادوية) وذاتية ، يكتبها الشاعر باتقان مبالغ بـ :

وانا سنبلفها ، ان اردت وان لم ترد :

عجلات جديدة

وخارطة

ثم تمضي الدروب العديداً مثل الليالي العديدة

والاتقان لا يتعلق بالدرجة الاولى على تكثيف فعل قانونين في ثلاثة ابيات . ولكنه يكمن في حصار الفعل الذاتي بالموضوعية بدءا ونهاية . (هل تم ذلك مصادفة) . ذلك ان فاعل فعل « تمضي » هو « الدروب » و « الليالي » وليس شيئا اخر . ولكن هل يرهق هذا التحليل المقطع الشعري بان يلقي على كاهله : شكلا للتفسير اراديا ؟ مبدئيا ، لا . ولكن هل يرهق هذا التمييز طاقة الحدث على التعبير ، نعم . ولكن قليلا بفضل انه موظف توظيفا انسيابيا من داخله . ومتوافقا . من خارجه . مع شكل الكثافة التي تحكم مناخ الحوار .

ما هو اهم ، ان يكون ذلك شكلا جديدا لسيادة المنطق الديالكتيكي في بناء المسرحية ككل ، وتتابع الاحداث جزئيا . وهذا الشكل يتم تأكيده نهائيا . ليصبح قاعدة البناء العامة . في خاتمة المشهد الاول :

بهتت كل صورة ،

امحى البحر في الرمال

نحن في كل دورة
نبصر النيل لا المنال
الاغاني هي المدى .
والاماني هي الرجال

والمدينة الحلم ، سمرقند ، لا تظهر ، بوصفها رمزا مفاجأة ككل ، اذ انها تشكل مثل امنية مهمة وتنمو مثلما ينمو حلم مقاطع بين اليقظة والنوم ، ويتناوب المسافران في بناءها الحلمى ، مرتين ، اذ تظهر في الاغنيتين اللتين غنياها في المشهد الاول . ولن يصعب بالمقارنة البسيطة ، او بتحليل مقارن للمناخ وللتجسيد . قياس فارق النمو بين الاغنيتين بوصفهما اداة تجسيد المدينة في الحلم ، من جهة وتشكيلها الرمزي في البناء من جهة اخرى .

ولكن ثمة جانب اخر لتشكيل الرمز القائم ليس هو صورة المدينة او طابعها او ناسيا . بل هو نموذج « صراع » الوصول اليها .

ان ايقاعية « سمرقند ليست بعيدة » تتردد في بيئة المشهد حتى لكانها يمكن ان تشكل لوحدها دافعا للمضي سريعا اليها . دون توقف او رغبة للالتفاف وراء يميننا او يساراً ، وهي نفسها التي يواجه بها رمز المسرحية الداخلي . حينما يظن ولو لوهلة اولى . ان له دورا عائقيا في طريق هذا الاندفاع المحض والمشتهى في آن :

نصل الليل بالنهار ونسري
نحن والوجد والنجوم القريبة
لا تشق الحمصى خطانا ، ولا تستبقي الريح
اغنيات قريبة
تاكل الرمل مشتبهى ،
ونفخي الخبز صخراً ،
ونشرب الليل فجراً

غير ان الخيبة . بمدينة فاضلة ، مدينة ، حلم ، هي التي تظهر مفاجأة عند اللحظة الاولى للمشهد الثاني ، وتكون البداية ، كاي بداية صدمة مفارقة اولى لاحتكاك مدير الحلم بحجارة الواقع الخشنة ، يتبعها دهول عميق :

كنت اظن المدينة

لها قلعة ..

وتعاقب متوالي يلد الدهول الحيرة ، وتلد الحيرة غربة المسافرين . وبين هذا وذاك يعود الميت مرة اخرى ، ليقول النبوءة وليشهد بحكمته الاخيرة . فسمرقند ليست سمرقند ، وهي ليست بالتي يمكن ان تكون خاتمة للطواف :

سمرقند ..

ما زالت على عهدك البعيد بعيدة .

ان القى الرحلة الى سمرقند ، لا يخبو . لكنه يقاوم . والخيبة بكل ما يمكن ان يكون لها من العمق لا تترك خلفها مخلفات من النوع الذي يمكن دعوته ، مخلفات هزيمة او تراجع ، خسران فقط ، ونهاية حلم مؤسس على نكهة الخاصة ، ليس لاجله بالذات ولكن كي يكون في فضاء اخر يعلو فضاء سمرقند الحلم البسيط - المثالي .

انه خصائص بناء الرمز ، لا تشابهه ، في كلا المسرحيتين ، كليا وجزئيا ويمكن سحب هذا ايضا في تقدير طبيعة الرمز في مسرحية السجن (حكاية في فصل واحد) التي تبدو بكليتها نشيدا للامل ، وشكلا لامتزاج الصراع - الحلم - الاماني ، في اطار فن الحتمية وسيادة المنطق الجدلي منسكب في بوتقة فن الشعر اوسع فضاء مما كان لحانة الطرق الاربعة والطريق الى سمرقند ، وهنا تحديدا انما تكمن اهميتها الخصوصية .

ولكن يجب ، الى ذلك ، التسليم بان تلك الخصائص غير المتشابهة لبناء الرمز ، انما تتوحد على أرضية مرجعية ثابتة لها علاقتها المميزة والتي يمكن تحديدها باستقراء عام ، واجمالي ، لمعطيات المسرحيات الثلاثة ، وهي التي تكون الركائز الاساسية لبناء العمل المسرحي بكليته . وهذه العلائم هي :

اولا : ان الرمز يتشكل وينمو على انه اداة للصراع (او انه هذا الصراع نفسه كما في مسرحية السجن) وفعل اساسي فيه مدركا في اطار العلاقات التي تكونها قوانين الحتمية والتي على ضوئها يتأسس كامل الدور التائيري المناظ بالرمز ، مع ان هذا الدور لا يطرأ مفاجأة على حركة الاحداث وانما يتكامل تدريجيا كلما تكاملت عناصر البناء المسرحي الاخرى وبتوافق منسجم معها .

ثانيا : يستمد الرمز من وحدة وتناسك الشكل والمضمون في البناء المسرحي ، نموذجاً لتناسك وانسجام داخلي خاص . كما في (الطريق الى سرقند) او انه يرقى الى مستوى التعبير عن وحدة الشكل والمضمون بوصفه محور البناء الرئيسي كما في مسرحية السجن .

ثالثا : وحدة وسيادة المنطق الجدلي سواء في تتابع نمو الرمز او في نمو طاقته التعبيرية او في تصعيد تناعل وحركة الاحداث .

على ان هناك مميزات اخرى لا تقل اهمية وخطورة في تكوين ، او نموذج طرح هذا البعد من ابعاد التجربة ، ليست هي خصائص بناء الرمز وانما هي مميزات طبيعة ما ونوع تائيره ، تقوم على اساس تلك الخصائص لبناء الرمز .

يمكن تحديدها في اطار البحث عن اجابة ، ولو تقريبية ، لاسئلة ثلاثة ، هي :

١ - قيمة الرمز كأداة لتوصيل تائيري عام .

٢ - ايها اولي ، بناء الحدث ام بناء الرمز ؟ وقيمة الرمز كعنصر فعل مشارك من جهة ، واساسي من جهة اخرى ؟

٣ - القيمة الجمالية للرمز .

ما هو ثابت هو ان المسرحيات الثلاثة لاتطرح رموزا بوظائف وادوار وسمات داخلية متشابهة ، ومع انها جميعا تنمو نموا انسيابيا وطيدا مع نمو وظائفها الجوهرية وحاجتها لتعبير متوافق وبنية المدن ومنسجم في اطاره بالذات او في موازاته ، غير انها جميعا تبدو في نهاية الامر رموزا مباشرة تطرح فعلها بطريقة لا تترك بعدها اسئلة من نوع ما ، ذلك انها تفتح مسارا وحيدا ، لا اراديا ، سوف يصل كل شيء الى نهاية محتومة وربما مقدره سلفا ، ولعل هذه المباشرة هي نفسها التي ينبغي ان تمنح المسرحية دورا تأثيريا ايجابيا ولكن مع ذلك سوف لن يكون باكثر من تأثير عام ، ليس لانه لا يثير غير اسئلة اولية وايهام اولي بل لانه طريق فعل المشاركة الحيوية لشخص الميدان خارج المسرحية يبدو مقطوعا باجابات لا تثير الشكوك ! .. !

اما مسألة اولية بناء الرمز ام الحدث . فان اتقان البناء الاجمالي للمسرحيات الثلاث وتداخل فعل ونمو الرموز تداخلا حيويا مع فعل ونمو الاحداث افضى ، ولكن ليس تلقائيا ، الى نتيجة منطقية هي تفاعل بناء الحدث والرمز تفاعلا لا يلغي استقلال بناءهما النسبي بقدر ما يقوم على اساسه بالذات بطريقة تبدو كما لو انها « لعبة » تناوب اضاءة وتبادل احتلال لمحورية البناء الكلي . ومع ذلك فليس هناك شيء من Allgorgsim كنوع من تبطين الحدث الظاهري بمعاني تسير بمستوى يتوازي مع مسيرة المعنى المعلن ظاهريا ، لان ذلك يفترض معنيين ، الاول ظاهري والثاني باطني يلتقيان اكثر او اقل بمقدار تقارب او ابتعاد مستويي بناء المعنى الكلي ، وهذا ما لانجده في هذه المسرحيات بنفس الدرجة من التحديد فالمعنى الظاهري يكاد يكون محكوما . بايحائه الرمزي المباشر ، بالمعاني

الباطنية دون ان يفصح عن معنى مستقل ، خاص به كمستوى . وهو كشكل بمعنى آخر ، غير ممنوح الهوية دون معانيه الباطنية .

ولعل اصعب تلك الاسئلة واكثرها اهمية ، هو القيمة الجمالية للرمز . واذ ان هذه القيمة ينبغي ان تكون قيمة اجمالية فانه لا يمكن تحديدها الا تحديدا استنتاجيا من القيمة الجمالية للقصيدة (والتي ينبغي بحثها على نحو مستقل) فهي عندما تخفت او تتألق اكثر او اقل ، تخفت معها او تتألق ، ربما بتقابل هندسي ، قيمة الرمز الجمالية مباشرة . ذلك ان الرمز لا يعطي جماليته الا في مناخ الشعر العام وعلاقاته كاطار ومحدد لطابع تشكيل البنية .

- ٤ -

القصيدة ، هي ايضا ، لا تأخذ طابعا بنائيا واحدا من حيث الشكل والمضمون ، سواء كان خاصا بنا ام بوصفه عنصرا من عناصر البناء الداخلية للمرحية . فليست هنا لقصيدة واحدة ، ولكن مناخ موحد هو مناخ البناء العام . وهي التي تنفصل او تتصل ، لتشكل قيمتها الخصوصية . بتقدير اقل او اكثر بحسب ضرورات تشكيل الرمز والحدث في حركتهما ونموهما كوحدتين مستقلتين نسبيا وآتيا ، وفي اطار العلاقة التي تجمع هذين التشكيلين كمنصري بناء اساسيين ولا ينفصلان، عندما ينظر اليهما بمنظار كلية التكوين ووحدته .

ونعنة اربع زوايا اساسية ، على الاقل ، يمكن بناها قراءة القصيدة في المسرحيات الثلاث . هي القصيدة كأداة ، وموسيقى ، وتشكيل جمالي ، والحدث ، والتي يستحيل بدونها ، تفصيلا ، كافراد ووحدة ، يمكن قراءة الشعر في هذه الاعمال الثلاثة .

أولا : القصيدة كأداة :

١ - الموقف العام : لا ينبغي للقصيدة في المسرحية الشعرية ، ان تكون اداة ، فقط لتوصيل الحدث. لان ذلك من يعدو منح المسرحية شكلا

سيكون في آخر الامر . ففضاضا . طالما ان بالامكان طرح الحدث بلفظة اقل شكلا واوسع قابلية على تفجير طاقة تفاعلات الاحداث الداخلية . وشئنا ام ايننا فان القصيدة المناط بها مهمة محدودة من التوصيل المجرد . على اساس شكلي . ولمجرد اضافة طابع شعري ، انما تحاصر الحدث اكثر مما تمنحه مداه بكلا الاتجاهين : العمودي والافقي . وهكذا ، لا يستبعد ان تكون القصيدة نقطة الضعف الجوهرية التي ستلقي بالمرححة ان عاجلا ام اجلا . في شرك من النوع الذي يمكن تسميته . بتسطيح الهدف وتسطيح التأثير .

لذا فالقصيدة في المرححة الشعرية اداة بناء وتعميق وليست كاي اداة اخرى مضافه خارجيا . وانما اداة اصلية واسباسية . بمعنى ان الحدث لايقوم في المرححة مالم تقوم القصيدة بذاتها بمختلف القيم الحيوية التي تجعل الشعر شعرا ، بطاقاته الخالقة . ولكن ليس بمعيار ثابت او مطلق . وانما ، قيم مدركة جدليا في علاقاتها بالوضع والقيمة الاساسية وتتابع الاحداث والبناء تفصيلا من جهة . وكليا من جهة اخرى .

٢ - الموقف التطبيقي بهذا نحن مجبرون على اكتشاف ان عناصر بناء القصيدة في المرححة الشعرية ، انما تتكامل عضويا مع حركة ونمو افعال الشخصوس المرححة ، وبالتالي لايمكن اطلاق حكم ينظر الى هذا البناء من جهة واحدة . فهناك مناخ القصيدة وهناك مناخ المرححة ، ووحدها تفترض معايرها جمالية لا تفصل حجارة البناء بقدر ما تعالج وحدته . وسواء كانت المرححة ، كعمل يقوم على قاعدة بناء وتشكيل حدث وغاية قادرة على فرض شروط بنائية (تقنية) على تركيب القصيدة بمقدار اكثر او اقل مما يمكن للقصيدة باضافة شكل من عناصرها البنائية عدا المرححة . فان العمل بكليته سيفرض في النهاية ، شروط بنائه الخاصة ، اجمالا . وحاجاته التعبيرية ، كعمل يركز على « يتوحد ويتماسك على اساس » ديالكتيك العلاقة بين الشكل والمضمون

٣ - الموقف الملموس : ليس ثمة خط مستقيم . (وهل يمكن ان يكون غير هذا ؟) (*) . ففي (حالة الطرق الاربع) ليس هناك قصيدة (سوى استثنائين او ثلاثة صغيرين) ، هناك فقط مناخ اجمالي . جو من امكانية الشعر (!!) ، او وقفه على حافته بانتظار ان تسقط الاحداث القصيدة المؤجلة . والطريق اليها محفوف بالحوار الجاف الذي لا يقوم بسوى نشاط ابلاغي محاصر بضيق مداه في بناء الحدث . اما ترنيمة الكلمات القليلة المقاطعة فانها تمضي بوتيرة ثابتة لا تخدم سوى ابلاغية الحوار نفسه وفقا لطابعه بالذات .

ولكن الامر يختلف تماما في (الطريق الى سمرقند) ، فالقصيدة تقوم بدور بنائي مهم ، كحامل للرمز وكاداة لنقل الحدث الى مستوى اعلى من مستواه التمهيدي . وهي الى ذلك عنصر بناء الحوار الاساسي ولكنها لا تؤدي فقط نشاطا حواريا مقلقا على مهمة التوصيل بقدر ما تعطي للحوار شكلها وطابعها الخاص . واذ تستقل القصيدة استقلالاً ، ظاهرياً تاماً . في الاغنيتين . فانها تقوم بدورين مختلفين ، الاولى : كحامل للرمز الملموس المسرحية ، والثاني ، لتحديد قيمة هذا الرمز وابعاده الممكنة - التخيلية .

غير ان الاستنتاج الاهم عن قراءة القصيدة كاداة في (الطريق الى سمرقند) هو انها تبنى من خلال الحدث وتعبيراً من رؤياه ، ولكنها لا تقف عند هذا الحد - ذلك لانها انما تعيد بدورها بناء الحدث ، ولكن - وفقاً لقوانينه الخاصة .

الى ذلك . فاننا بقراءة مسرحية السجن ، تقع مرة اخرى على ملامح مختلفة لبناء القصيدة كاداة عن المسرحيتين الاخرين ، الى الحد الذي

(*) فالوقوف الملموس والتطبيقي اذ يبحثان في قيمة العمل الابداعي ، من جانب معين ، بوصفه وحدة شاملة فانهما لا يقدسان العمل بصفته قيمة مطلقة ، ولكنهما ، ايضا ، لا يسيان اليه بافتراضات لا تدعمها قوانين البناء والشكل التي ينبغي ان نتسجّم ، بدرجة ما - بطريقة ما وبتنوع لا حصر له ، مع مضمونه ليشكلان وحدة ديكالتيكية متحققة داخليا ، وقائمة بمفردها .

يمكن به القول ، اننا لسنا امام امكانية او عدم امكانية خط مستقيم واحد ، ولكننا ازاء ثلاثة خطوط متميزة .

ان صوت الشاعر الذي لا يختفي في صوت الجوقة . يمكن همسه مستقلا من داخل الزنزانة ايضا ، وبتتبع ما اقيم على هذه الارضية نجد ان القصائد تتحول الى ان تكون بمجموعها بناء المسرحية الاساسي . ولا يلعب الحوار كاسلوب ، الا دورا ثانويا وتمهيدا فقط .

لذا فان مناخ المسرحية ، ورمزها ، وغاياتها التعبيرية ، تشكل على اساس جمعي لا خلال قيامة كل قصيدة بمفردها ، كوحدة بناء مستقلة بوضوح ، وكما لو انها اقيمت على ارض منبسطة واحدة . والعلاقة الوحيدة التي تجمعها هي علاقة وحدة البيئة والاجواء والبناء الافقي متجاورة الى بعضها البعض على هذه الارض الواحدة ، لكانها ستفضي في آخر الامر الى رسم ملامح سجن او زنزانة رسما حسياماديا ملموسا .

ثانيا : الموسيقى :

لم يعد الان ، ثمة ادنى شك ، فان العروض كمحدد ايقاعي ، لا يشكل لوحده ، القيمة الموسيقية للقصيدة اذ تقف الايقاعية الداخلية للقصيدة ونموذج تشكيلها ، الى جانبه ايضا . سواء لوحدها ام باضافة عناصر اخرى اقل ام بموازاتها في الاهمية ، كمحدد آخر (بالمعنيين ، المشارك او البديل) لهذه القيمة .

ولربما كان من النافل البحث في كل التفاصيل والعلامم التي لا تشكل بعد ذاتها اضافة من نوع ما ، او تحديدا تمييزيا يفيد في تأشير ملمح اضافي للملامح التجربة

تحديدا ، من بين ثلاث مسرحيات ، فان اثنان منها يمكن عددهما مسرحيتان شعريتان ، بالمعنى المناسب . ولعل مسرحية السجن اهمهما

في هذا المضمار لسببين هما ، طبيعة بناءها بالذات كتشكيل جمعي .
 موحد الصيرورة ، ولان مسرحية (الطريق الى سمرقند) لا تشتمل على
 كل ذلك التنوع الموسيقي الذي يميز مسرحية السجن .

فالاخيرة ، تطرح دفعة واحدة اربعة انماط من التشكيل الموسيقي،
 ظلت تلازم تجربة الشاعر ، ولم تنزل تزداد ترميقا لتظهر باشكال متجددة،
 حتى الان .

١ - التنوير الحر :

بين وادي النعاس ، والينظة ، الجمر -

وبين النعاس ، والموت ، بيتي

افتحوا ، افتحوا ، النوافذ للنخل

أريد النخيل يمتص صوتي

في الجنور الاسفنج ، في السجن الشاحب

غيران هذا التدوير لا يكتمل قبل ان يفتح على / او ينفلق بيت
 يقيم توازن المقطع المدور - واذا كان من الجائز رسم شكل بياني اوسيقى
 المقطع بالطرق الهندسية فانه سيبدو كما في هذا الشكل :

وحيث ينفلق المقطع على النحو التالي :

في ثمرة على شفتي طفل ، وفي طلعة

على كف زارع

افتحوا ، افتحوا النوافذ ، فالوديان تنأى

وتضمحل الخيول

ان افراسها على صهوة الفييم ،

واعرافها النبي ، والذهول

٢ - التدوير المتسلسل (*) الذي يميز القصائد الفنائية ، وهو ما يظهر في أغنية الجوقة :

في اعلى النخبة عصفور
 بهو بجناحيه النسر
 في « باب سليمان » المد
 ووراء البحر ، البصري
 والبناء الابيس ، والهند
 وسمرقند
 والنجمة والسور .

حيث تبدأ الاغنية بموسيقى دائرية تتسلسل تسلسلا متابعيا ، يميز اغاني الاطفال وذلك بانغام تدور وتلتقي كماس دوائر اخرى ، وحيث تتوالد الدوائر دون ان يبدو ان ثمة نهاية ما ستحددها كسلسلة مفتوحة افقيا ؟

٣ - التدوير المتداخل ، ذلك بفتح دائرة ايقاعية بيت اول ، وفتح ثانية في البيت الثاني ، ولكن الدائرة لا تنطلق الا بعد اغلاق الدائرة الثانية . اي بعد اكمال دوران النغم لتقيم الدائرتين (داخليا وخارجيا) حالة تماس ثالثة ، وفيما يمكن ان يشبه ولادة وموت الدائرتين الموسيقيتين :

فلننم نصف ساعة
 وليئن ما يكون
 ما تراه الميون
 تعنليه الشجاعة

(ب) المقصود ، ليس التدوير المعروف ، ولكن التدوير الموسيقي المأخوذ بالمعنى البياني - الهندسي لنمط التشكيل الموسيقي .

ان هذا النمط من التشكيل الموسيقي يمتد على مساحة زمنية طويلة في تجربة الشاعر قبل المسرحية ، وظل يظهر دائما حتى اعماله الاخيرة . غير ان هذا لايعني انيا لاتتناوب الاختفاء ايضا .

٤ - التجربة الايقاعية الاخيرة : حيث يظهر هذا التشكيل مرتين . ولكن على هيئتين مختلفتين . الاولى في اغنية سمرقند بين التلال في مسرحية (الطريق الى سمرقند) بان يستمد ايقاع الاغنية الاساسي من ايقاع الضربة الاخيرة على قيثارة المفني : « سمرقند بين التلال » كأساس موحد أكثر مما تفعل القافية ويفعل الوزن على الاقل لانهما لا تأتيان سياق التناغم الا خارجيا . اما الثانية فهي في النشيد الاخير لمسرحية السجن ، وذلك بان يتم تحقيق دوران النغم في البيتين الاولين لكن بيتا ثالثا يقيم ضربة ايقاعية ترتبط بالنغم (بفعل القافية الموحدة) لكنها تستقل عنها بنفس المقدار كما لو انيا تشكل ماسا خارجيا لدائرة النغم :

الصواري لها اجنحة

والنخيل له اجنحة

والجبل

مروحه

والنوارس حول الشراع

كالناديل قبل الوداع

والامل

كالشراع

ولكن . وبأي حال . فان في « تجربة الشاعر » اشكالا موسيقية غاية في السمة والتنوع . ولربما سيكون مفيدا ان يتم بحثها بصفة مستقلة . ذلك لانها ستضيء بعدا هاما واساسيا في بناء القصيدة عنده ، بعدا يبدو متميزا فيه تيزا واضحا .

ثالثا : القصيدة كتشكيل جمالي :

ليست الصورة هي وحدها التي تقيم اساس التشكيل الجمالي ،
اذ ان بناءها غالبا ما يكون قائما على اساس وحدته ببناء المقطع الشعري
اجمالا ليشكل صورة شاملة مترابطة الابعاد ومتداخلة ببعضها . وهي
هنا ليست هدفا قائما بذاته معزولا عن غايات المقطع التعبيرية . فالصور
لا تقيم حاجزا من ضوئها بالذات يمنع قيامة التشكيل الجمالي ككل :

شرفة في التلال الخفيضة

يزرع الفجر فيها الصنوبر بين الزهور

العريضة

شرفة ام سفينة

انني في السفينة امضي ، ولا اقلع

انني اغرف الماء في راحتي

انني اغرف

عند سور المدينة .

كما ان المقاطع نفسها التي تبدو مستقلة عن بعضها ، انما تقيم توازن
المناح العام للمسرحية من خلال تناول عطاءاتها في رسم . . التعبير . وهكذا
فان الاصوات الثلاث في مسرحية السجن تقدم رؤية تجمعها ارضية واحدة
ولكن من ثلاث زوايا مختلفة .

وثمة استخدامات متعددة للتشبيه ، لاتنفصل هي ايضا عن وحدة
المقطع لتؤدي هدفا وحيدا هو التراكم التفصيلي لتجسيد الرؤيا بعلامة
الاشياء وعلاقاتها . فهناك التشبيه البسيط : « ينتشر الحصى ذهب
وفضة » . « الجبل مروحة » . « الامل كالذراع » . وهناك التشبيه
لغايات تعبيرية مباشرة ، « الاغاني هي المدى / الاماني هي الرجال » .
وهناك التشبيه الذي يوسع حدود الصورة بوصف حسي ، « كنت مسجى

على الصخور ، وكانت / زهرة الليل تستقر عريضة / فوق عينيك «
وكوسيلة لتعميق ملامح المشهد ، « سأترككم هنا / تتنفسون عفونة
الاسماك في الارض » .

ام المجازات فتؤدي المهمة ذاتها حيث لا تشكل : « وادي النحاس » ،
« الفصن السجين » . . . الخ . قيمتها الا بعد قيامه الصورة الكلية
بوصفها حجراً في جدار موحد . ولكن ليس كأي حجر .

رابعا - الحدث :

خارجيا ، تبدو القصيدة في المرحيات الثلاث كما لو انها اداة
تسجيل لحدث غائم ينمو بداخلها . غير ان مفهوم « الحدث » هنا لا
يمكن الاستدلال عليه بنفس السمات الشائعة التي تميزه كمفهوم مسرحي
خارج دائرة الشعر . فالحدث هنا منقوع بالقصيدة وهي حاملة وبانية ،
في نهاية الامر بينائه الاخير العياني وهو لا يدخل في بناء القصيدة ، من
جبهته ، الا بمقدار كونه « مواد اولية » تنتظر امر التشكيل وتفرض
شروطها .

ولكن ينبغي التفريق أيضا . فالمرحيات الثلاثة لا تطرح بناء متشابهة
للحدث . ففي (حانة الطرق الاربع) تتابع الاحداث تابعا افقيا بمنأى
عن الشعر او على حافة احتماله . اما في (الطريق الى سمرقند) فان
الحدث لا يشكل سوى قيمة جزئية في الرؤيا - الحلم ، وليس الحوار
وتفاصيل المشهد الثاني (بخاصة) بمعناها الحدتي والتي يمكن ان تكون
قيمة تستقل عن الرؤيا ككل وموحد اما في مسرحية السجن فليس هناك
حدث قط بمعنى جزئي ، والحوار نفسه لا يسخر بوصفه عنصر من
عناصر تشكيل او بناء الحدث . هناك مشهد عام او صورة واحدة كبيرة
لا تتحرك اجزاؤها باي تكوين حدتي وانما باتجاه قيم ترسم ملامحها
(الجوقة) في بداية المسرحية ، ونشيد الامل المريض في آخر المسرحية .

غير أن هناك محدد عام لا ينبغي استبعاده ، ذلك هو أن الاحداث كجزء عن رؤيا والرؤيا نفسها ككل ، لا تجري في المسرحيات الثلاث الا وفق ضرورات ثابتة ، لا تستطيع فعالية الشخص ان تلعب فيها دورا اكثر من دور ثانوي محكوم باشتراطات موضوعة سلفا ، فلا السجان باق ، ولا الميت - الرائي بقادر على الحياة في سمرقند ولا شخص الحانة قادرون على تغيير نهاياتهم ، اذ ان ثمة قانون عام وخفي هو الذي يحكم حركة الجميع ويوسع نهاية افعالهم الى هدف محدد هو في النهاية ايضا انتصار الحتمية وعلاقتها القانونية « بالموضوع » - العالم .

- ٥ -

الآن فقط ، يمكن قراءة الشعر . وحالما نبدأ سيواجهنا سؤال : إننا نقرأ شعرا ممرحا ام مسرح شعري . ولا اظن ان هذا مجرد تلاعب لغوي ، اذ ان ثمة فرق هام لا بد له ان يساعد في تحديد « الاولي » في التجربة .

لا بأس في التوازن كحل وسط . لكنه حل سريع وشكلي . « توفيقى » لا مبرر له . والمسرحيات الثلاث لا يمكن ان تدعاه « بمزيد من الثقة » وسنحيل الى اولية الشعر ، بعد اكتشاف بسيط ، عيني ، هو أن هناك أربعة عناصر ، اشكالية ، على الاقل تواجه المسرح في التجربة .

- ١ - الشلل النسبي في الطاقة الحركية لشخص المسرحية .
- ٢ - ضيق الحدود التقنية المتاحة من داخل العمل المسرحي .
- ٣ - الرمزية المقلقة بالنسبة لمشاهد العرض الاول .

وهذه جميعها هي التي سوف تطرح ثقلها ، كاملا ، امام الاشكالية الرابعة ، الايصال ، كمهمة اساسية من مهمات المسرح .

ولكي نقرأ الشعر ، لا بد عموما من استيعاب دور القصيدة . وليس هذا لسوى موقف عام لا يمكن بدونه قراءة القصيدة قراءة حيوية : نابضة ، ومشاركة ليس في فعل التلقي بل ربما ايضا في حس وادراك فعل التكوين .

فالقصيدة ليست « قبل أم بعد » عناصرها الاولية المنشئة . انها « من خلال » هذه العناصر وهي ليست هذه العناصر نفسها ، ولكن اختلاطها برؤية آتية جدا ، لحظوية جدا ، مكونة عالما فريدا خاصا بها ، لا يشبهه شيء ، ويمكن ان تكون مشابهة لكل شيء ، بسيطا وفذا .

والقصيدة لا تخرج من التجربة والتأثير والرغبة فحسب ، ولا لكي تقول شيئا ما ، بالضرورة ، دائما . انها ربما تكتفي بطاقة الحس وتحويل النظر للأشياء تحويلا داخليا ، شعوريا ، أرهف بمعاني انسانية اسمى ، وعلى هذا فان الشعر خالق من نوع ما

والقصيدة ليست تجميلا للواقع ذاته . وليست « جمال الواقع » . وليست تعبيرا شكليا عنه . وليست احساسا مضمونيا به . وليست قيامة مشاعر اخلاقية ، وليست يوم حشر لانطباعات سميئة ، وليست فذلكة حسية ، وليست « قول مجرد » . وليست بالضرورة « شيئا » جميلا ولكنها قيمة تستقل عن الواقع بذات القدر الذي تتوحد فيه كطاقة حس جمالي خلاق ، ورؤيا نبوية متفجرة ، شكل خاص من العلاقة وضدها ، بالواقع وضده . لا تقول شيئا بذاته ولكنها تقول كل شيء . اداة فعل لاعادة نحت الواقع وحجارة الروح ، ليس نحتا متخيلا فحسب وانما نحتا حقيقيا بتغيير النظرة والحس والتأثير والانفعال والتفاعل في واقع نغيره نحن باستمرار ، ليس خارج اطار العلاقات القانونية الموضوعية وانما بذات روح فعل هذه القوانين وانسجامها الشامل .

على هذا ، بأي مقدار تحقق الشعر في التجربة في اطارها المسرحي ؟

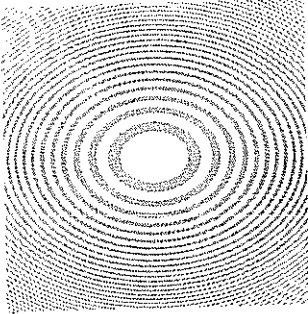
وذلك ما لا ينبغي ان يجيب عنه ناقد ، اي ناقد ، بدون حذر شديد .
 لانه عندما يحقق دوره لا يجب عليه ان يلعب دور كل الآخرين ، نيابة .
 ذلك ان على الناقد ، عندما يدخل عالم القصيدة ، ان يعرف حتى كيف
 تغفو الكلمات وبأي دثار تتدثر في ساعة برد وفي أي نوع من الغرف يتم
 زواجها وكيف ترقص موسيقى القصيدة وكيف تلهو فيها الطفولة . ان
 عليه ان يعرف كل هذا . يعرف ويصمت ، ولا يقول أكثر مما تسمح به
 القصيدة نفسها .

وهل يعني هذا تقديس (او تقديم اية نظرة خشوعية) للقصيدة ؟

بالطبع ، لا .

ملف المعرفة

عبدالله عبد :

أزمة الواقع وملامح المستقبل
في أدب عبد الله عبد

يوسف سلمان

قصة عبد الله عبد:
الآفاق والمرتكزات

أحمد الفلاح

عبدالله عبد :
 أزمة الواقع وملامح المستقبل
 في أدب عبد الله عبد

يوسف سلمان

بالرغم من قصر الحياة الأدبية للأديب الراحل
 عبد الله عبد فإنه استطاع أن يبدع أسلوباً متميزاً
 في فن القصة العربية الحديثة ، وأهم ما يميز عبد
 الله عبد عن غيره من الأديباء هذا الاندغام بين فنه
 والواقع ، فالواقع في قصته ليس ظللاً أو ملامح
 وإنما حضور تنتفي فيه الفروق بين الفن والحياة .

وقد صدرت له قبل رحيله مجموعتان قصصيتان هما « مات البنفسج » ١٩٦٩ ، و « السيران ولعبة اولاد يعقوب » ١٩٧٢ ، ومجموعتان للاطفال هما « العصفور المسافر » ١٩٧٥ و « الطيران الأول » ١٩٧٧ ، وبعد رحيله اصدرت له وزارة الثقافة مجموعة « النجوم » ورواية « الرأس والجدار » ١٩٧٧ ، وربما كانت المجموعة الاولى « مات البنفسج » اكثر الاعمال شهرة وافر حظاً في الدراسة والاهتمام بيد أن المجموعات الاخرى لاتقل عنها قيمة ، بل ربما رسخت اسلوب عبد الله عبد في كتابة القصة وعمقته حتى توصلت معالمه واتجاهاته ، ومن هنا فقد آثرنا ان نبحت في آثاره كلها ونقف فيها على:

— الدلالة الرمزية وطبيعتها

— ازمة الواقع وملامح المستقبل

الطفولة وقيم الثورة والنفي للواقع

الدلالة الرمزية وطبيعتها

ان دراسة الرمز كاسلوب من اساليب كتابة القصة عند عبد الله عبد ليست هدفا وغاية نحاول الوصول اليها بعد بحث وتحصيل وانما هي وسيلة للمبور الى عالم القصة لديه ، فكثيرا مايتوارى هذا الاديب وراء الرمز والاسطورة حتى يستوجب الشكل الفني للقصة نهجا تفسيريا تفك من خلاله الرموز للوصول الى الحقيقة ، وهذا النهج لا يتم بتناول هذا الرمز كاشارات معينة أو دلالات جزئية محددة او كنايات مباشرة أو تعبير حربي عن الواقع ، وانما باخذه كدلالة عامة واثر كلي شامل وكطريقة في التعبير عن الواقع تكشف وتصري وتضيف وتخلق .

فالرمز عند عبد الله عبد أداة فنية أساسية في التصبر والنقل والتصوير ووسيلة للكشف والخلق والابداع لكنها بقدر ماتفرض نفسها

كأداة وحيدة في بعض القصص فإنها تتلاشى وتبتعد وتندم في قصص أخرى مما يثير التساؤل عن الاسباب والدوافع في اعتماد هذا الرمز أسلوبا للتعبير وشكلا نيبا في كتابة القصة .

ان عبد الله عبد يتناول الواقع بطرق مختلفة ويعبر عنه بأشكال متنوعة لكن الملفت للنظر هو استخدامه للرمز كأداة فنية وحيدة كلما حاول أن يقترب من الواقع السياسي ، بينما نراه يتعد عنه حتى يصل الى مباشرة واضحة حينما يتناول جوانب الواقع الأخرى ، ان لجوءه الى الرمز في نقل وتصوير حدث أو واقع سياسي وعدوله عنه في معظم قصصه الأخرى « ونستثنى من ذلك قصص الأطفال » يجعلنا نتساءل حول رغبته الفنية في ذلك ، ان كانت سببا جوهريا في انشاء هذا النوع من التعبير في أدبه ، فهذه الرغبة لانراها ملحة في قصص مجموعاته الثلاث « مات البنفسج ، السران ولعبة أولاد يعقوب ، النجوم » إلا في قصته السياسية « ان صحت التسمية » فمجموعته الأولى « مات البنفسج » تضم ثلاث عشرة قصة تصور جوانب الواقع المختلفة بتلميح ظاهر ومباشرة واضحة إلا في ثلاث منها « الملاح وسر البللورة ، ارض الرجال ، ديكانا » . فانها تعتمد الرمز في التصوير والتعبير وهي القصص الأكثر قربا والتصاقا بالواقع السياسي ، ولا يختلف الأمر في المجموعتين الأخرتين ، فلماذا تبرز الرغبة الفنية هنا ، وتتلاشى هناك؟ الا يعني هذا ان هناك دافعا آخر أكثر تأثيرا في ذلك من الرغبة الفنية في استخدام أسلوب ابداعي متميز ؟ ان هذا مانميل اليه دون ان ننفي أثر نزوع الكاتب في امتلاك أسلوب فني خاص له ميزاته وخصائصه .

ان صور القمع والاضطهاد وعجز الانسان عن مواجهة الواقع تدفع بشخصيات عبد الله عبد الى الابتعاد عن الحياة لتعيش احباطا يجد تعبيره في سخرية مؤلمة تنم عن شعور بالفربة ، غربة تتلامح ظلالتها هنا وهناك في قصة « الوهم والحقيقة » (١) وقصة « السلطان العجوز » (٢)

وقصة « الملاح وسر البللورة » (١) ولكن دون ان تطفى وتنتشر ، وهكذا فان شعورا خفيا بالغربة قد يكون سببا في لجوء عبد الله عبد الى الرمز في تلك القصص التي تحاول نقل وتصوير بعض جوانب الواقع طالما ان هذه الغربة لاتجد نفسها الا في هذا الرمز . ولكن عبد الله عبد رسم صورا متعددة لغربة الانسان في واقعه دون ان يعتمد الرمز كأسلوب في التعبير عنها وهذه الصور نجدها في قصة « غربة » (٢) وقصة « وحدة امرأة » (٣) وقصة « المشرذم » (٤) وقصة « النوم » (٧) ، وهي صور توضح بجلاء فعل العلاقات الاجتماعية السائدة في صنع القطيعة بين الانسان ومجتمعه وفقدان التواصل الحي وخلق الازمات النفسية والروحية ومن هنا يبدو ان الشعور بالغربة ليس سببا كافيا في استخدام الرمز واعتماده كوسيلة للتعبير وربما كان هذا السبب اقل تأثيرا - في القصة السياسية - من السبب الاول بالرغم من تلامح آثاره ووجودها .

وحيثما يرى عبد الله عبد ان الكلمة في مجتمعه « سيف مشرع » فلا بد ان تبحث هذه الكلمة عن طريق تتجنب بها اثاره حفيظة الاقوياء وغضب السادة والاصياء ، وتتقي ضرباتهم وطعناتهم فتتخذ من القناع مجنا لها تدفع به سهام السلطة واتهاماتها ، فالخوف والحذر يمنحها من الظهور الامتنة وخاصة في القضايا التي يشكل ظهورها فيها عارية من كل قناع خطورة كبيرة ، خطورة لاينفخ فيها حسن النية ولانقاء السريرة ، فالتمرض للقوى المسيطرة في المجتمع وكشف حقيقتها وجد تعبيره في قصة « ديكنا » (٦) ، وقتل القضية والاجياز عليها ارتسمت

(١) مات البنفسج

(٢-٣) مجموعة السران ولعبة اولاد يعقوب

(٤) مجموعة مات البنفسج

(٥) مجموعة النجوم

(٦) مجموعة مات البنفسج

صورته في قصة « الذبيحة » (١) أما التآمر على هذه القضية فقد وجد معادله في الاسطورة الدينية « السيران ولعبة اولاد يعقوب » (٢) ، ولطالما ان الكلمة - الحقيقه ، في مثل هذه القضايا اتهام وجريمة فلتخف هذه الكلمة حقيقتها وراء الرمز والاسطورة ، ومن هنا نستطيع ان نقول: ان الخوف والحذر من اكثر الاسباب تأثيرا في صناعة الرمز واستخدامه في القصة السياسية ، واذا كنا نرجح هذا كسبب رئيسي وجوهري في مثل هذه القصص فاننا لانفي تأثير السببين الاولين .

وبعد كيف يبدو هذا الرمز ؟ .

ان الاسباب السياسية والاجتماعية والفنية التي ألجأت عبد الله عبد الى الرمز كاسلوب وأداة للتعبير جعلت هذا الرمز متفاوتا في وضوح دلالاته ، فالتعبير عن الفكرة في شكلها المرئي يجعل من هذا الرمز رمزا شفافا موحيا ، تخرج الصورة فيه الى دائرة الواقع لتكون اكثر دلالة، وتتداخل اجزاؤها لتقدم انطبعا عاما واثرا شاملا تساهم في تعميقه اجزاء نادرة تتلامح ابعادها في الوان الصورة وامتداداتها ، فالدلالة العامة في الصورة الرمزية التي احتوت قصة « السيران ولعبة اولاد يعقوب » سمحت للعديد من الجزئيات بالكشف والتوضيح وبالتالي في تعميق الدلالة وشمولها ، وقد يزداد دور هذه الجزئيات حتى تغدو - في بعض الاحيان - صورا متلاحقة لها دلالتها الخاصة ، يصل فيما بينها هذا المعنى العام الذي يرف ويلوح دون مباشرة او تحديد ، فالصورة في قصة «الجياد في الاستعراض » تجزأت ثم تلاحمت الاجزاء في متابعتها وتلاحقها ليكتمل إطارها العام في لوحة نهائية ، وهذا التجزيء في اللوحة العامة لا يفقد الرمز خواصه بل يبقى محتفظا بشفافيته وإيحائه .

لكن هذا الايحاء بالدلالة والمعنى يضيع - احيانا - في متاهات الصورة والوانها المضطربة فيجتاح الرمز حينذاك الى الغموض والاضطراب ، ويزداد الرمز غموضا واضطرابا كلما شعر عبد الله عبد بضرورة تجاوز الواقع وتغييره ، يبحث عن طريق للخلاص واسلوب للتغيير فلا يراه الا من خلال غلالة ضبابية تتبدد احيانا امام رؤيته النافذة وتكتأف احيانا اخرى لتحجب عنه الحقيقة وتصبح عرضة للضياع ، وقد تكون الاوضاع الاجتماعية والسياسية التي تحكم الواقع سببا لهذا الاغراق والاضطراب في الرمز ، ولكنها ليست كل شيء فيه والا لفشي هذا التعتم كل الرمز عنده وكان الغموض والاضطراب صفات مميزة له دون غيرها ، فماذا اذا ؟ .

يقول بليخانوف : « اذا كان المؤلف يفكر بالصور في حال كونه فنانا فسيفضي غموض تبشيره لامحالة الى عدم وضوح صورته وعدم دقتها » (١) .

انه الوعي ، الحالة الواعية التي يمشيها الكاتب ، تشير اليه وتأخذه بيده ، تلهمه الالوان وتوحي له بالصور ، ونستطيع أن نقول واثقين ان ذلك يشكل سببا رئيسيا في غموض الرمز واضطرابه ، لان هذا الرمز لا يبلغ حد الاغراق في الغموض الا عندما يرى عبد الله عبد ضرورة التفسير في المجتمع فنراه يتلمس الطريق الى ذلك بتردد واضطراب فالحقيقة في قصة « الملاح وسر البلورة » بقيت ضائعة ، والملاح الذي يحمل هذه الحقيقة بقي تائها بعد ان صرع كل الحيتان وبصق عليها ، والفتاة تملك نصف الحقيقة ولو ملكت كل الحقيقة لحدثت المعجزة ، فما هي المعجزة ؟ هل هي اكتشاف سر البلورة ورؤية الملاح التائه ؟ اذا كان ذلك فكيف تجتمع الحقيقة والضياع ؟! وكيف يبقى من يحمل الحقيقة ضائما ؟ فهذا الارتباك والتشويش ما هو الا انعكاس لقصور في ادراك الحقيقة والتبشير بها .

(١) الفن والتصوير المادي للتاريخ .

والرمز في دلالاته المتفاوتة لم يكن رمزا تعبيرا فقط وانما اختلط بالاسطورة التي تفدو اطارا عاما يساعد على تصور الحالات الخاصة والايحاء بحقيقتها ، فالاسطورة الدينية في قصة « السيران ولعبة اولاد يعقوب » جاءت اسقاطا رائعا على الواقع فكشفت وعرت واوحت .

ومما زاد في بساطة هذا الرمز وشفافيته اختلاطه بالواقع ليصبح حقيقة وتظهر المطابقة من خلاله بين الذات والموضوع وقصة « أرض الرجال»(١) توضح هذه المطابقة وتؤكدها .

اما البيئة فقد اعطت الرمز نكهة خاصة ، نحسها بلطافة ويسر، نكهة صنعتها الصورة والكلمة معا ، ان « حارس الحقل الخشبي»(٢) صورة الفها الاديب في بيئته فاستوحى منها المعنى العام لقصته ، وفي الوقت الذي كان يضيف اليها ما يخدم هدفه وغرضه كان يؤكد على حقيقتها ، فقد بقي الحارس حارسا مصنوعا من الخشب ورأسه محشوة بالقش ووظيفته اخافه العصافير وابعادها . وفي قصة « الذبيحة »(٣) تبرز البيئة في صورة النفقة ، التي توزع رحمة للميت ودعاء له بالرغم من التعديل والاضافات فان لغة القصة وتعابيرها تبقيها حقيقة وواقعا : « اذكروا حسنات موتاكم » ، « مسكين المرحوم كان رجلا طيبا » ، « الله يصفح عنه » ، « لاحول ولاقوة الا بالله »

وتتناثر امثال تلك الصور هنا وهناك في معظم قصصه حتى نستطيع ان نقول عن هذا الرمز : انه رمز شعبي ، فهو في وضوحه وجلائه يقترب احيانا من الحكاية او قصة الاطفال كما في قصتي « ديكنا » و « العصافير وحارس الحقل الخشبي » ، انها رموز واقعية محببة تشف عن عمق في الاحساس وصدق في المعاشه والمعاناة ، وهي لاكتسب

(١) مجموعة مات البنفسج

(٢٤٢) مجموعة السيران ولعبة اولاد يعقوب

واقميتها من كونها نقلا لما في الواقع والبيئة بل من المفردات والتعابير اللغوية التي كانت اطارا لها ، وخروج هذه اللفة احيانا الى تعابير تنفر منها واقعية الصورة لاتبعد هذه الصورة عن واقعتها لانها تعابير قليلة ونادرة .

وقد حظيت السلطة وقواها الاجتماعية بالقسم الاوفر من هذا الرمز ، فعبد الله عبد قام بترميز السلطة وعلاقتها بالمجتمع ومواقف الناس منها واساليبهم في مواجهتها، كل هذا ضمن دائرة الواقع ويحدود تجربته الحياتيه .

هذا هو الرمز هنا ، فكيف يبدو في قصة الاطفال ؟

لقد تفاوتت قدرة الكتاب على امتلاك الرمز كاسلوب وشكل فني في قصة الاطفال منذ « آيسوب » اليوناني وحتى اليوم ، وجاء هذا التفاوت انعكاساً لتباين الادباء في معرفتهم لعالم الطفولة وادراك ابعاده وحدوده، فادراك المجاز قبل الحقيقة عند الطفل هو الذي جعل من الرمز وسيلة اساسية في صنع ادب خاص به ومن خلال هذا الرمز تلبى حاجاته ويحرك خياله ، وتنمى شخصيته ، ويهذب وجدانه ، وتوسع مداركه وخبراته ... فهل استطاع الرمز في قصة الاطفال عند عبد الله ان يحقق غايته وأهدافه ؟ .

لم يتخذ الرمز في قصة الاطفال شكلا واحدا بل تلونت اشكاله وتنوعت ، فاستخدمت فيه الحيوانات والمظاهر الطبيعية من اشياء ونباتات واستعيدت فيه الحكايا والاساطير فجاء رمزا متنوعا وملونا ، وهو في كل ذلك يصور الحياة في كثير من قطاعاتها بطريقة لبقة بارعة . فاستخدام الحيوان في هذا الرمز ينتشر في معظم قصص المجموعتين « المصفور المسافر - الطيران الاول » وهذا ليس غريبا طالما ان الطفل يأنس لمثل هذه القصص اذ يتخيل ان هذه الحيوانات لها لفة ومشاعر قريبة من لفته ومشاعره ، فهي تداعب خياله وتلامس قلبه ، والحيوان في هذه

القصص يتصرف أحيانا كأنه مخلوق بشري كما في قصة «الملك والغزال» (١) وقصة « الطائر الذي كان يتكلم » (٢) ولكنه لا يتعد عن حقيقته الحيوانية، وهنا تتجلى البراعة في توظيف الحيوان كرمز لتحقيق مغزى القصة وهدفها ، فالغزال من أشهر الحيوانات التي يسعى الناس لاصطيادها وهو في القصة طريدهم الملك ومرماه ، أما الببغاء في القصة الثانية فهو من الطيور المعروفة بتقليد الكلام وتكراره فنال عقابه على كلامه وصراحته .

والحيوان في قصص أخرى يبقى حيوانا في سلوكه وحركته وغنفه لكنه استخدم لتقديم الخبرة والمعرفة فقط ، فقصة « الخروف يقاتل » لا تضيف شيئا الى سلوك الخروف وتصرفه ، فهو يدافع عن نفسه ضد الافتراس مستخدما قرنيه لينتصر في النهاية على خصمه الذئب ، وهذا اللون الرمزي ينتشر في معظم قصص الحيوان في المجموعتين .

واستخدام الحيوان كرمز في كل هذه القصص يخلق مشاركة وجدانية بين الطفل والحيوان ونوعا من التعاطف الذي يسهل استيعاب الفكرة وتقبلها .

أما الشكل الآخر من الرمز فقد تحقق باستخدام المظاهر الطبيعية - أشياء ونباتات - وفيه تتحقق أنسنة كل ما يحيط بالطفل أو تقع عليه حواسه ومن خلاله كانت تقدم المعارف والخبرات لتصل القصة الى غاياتها محتفظة بعنصر الاثارة والتشويق . « فالقمر والشمس » من المظاهر الطبيعية التي تثير تساؤلا لدى الاطفال في الظهور بالتتابع دون أن يلتقيا ، والرمز في قصة « الغميضة » (٣) انس هاتين الظاهرتين ليقدم تفسيراً مقننا لعدم التقاءهما ، أما في قصة « النهر » (٤) فقد حقق هدفها تعليمياً وتربوياً حينما علم الطفل أن الينابيع الصغيرة هي التي تتدفق في النهر الكبير .

والشكل الثالث في هذا الرمز يتجلى بالحكايات والاساطير ، وهو قليل بل انه معدوم اذا قصدنا به اعادة الحكايات القديمة التي تتضمن المعجائب والمعجزات ، فهو لم يتواجد الا بالاسلوب والشكل دون المضمون والمحتوى ، فهناك القليل من قصص المجموعتين جاءت بشكلها ومضمونها تقليدا للحكايات والاساطير وليست اعادة لها واكثر القصص توضيحا لذلك هي قصة « اليد اولا » (٣) .

وهذا الرمز في كل اشكاله قد تعددت دلالاته حتى شملت جوانب كثيرة في بناء شخصية الطفل وتنميتها ، وهو قد تجاوز في مدلوله التربية الحسية والحركية الى التربية الفكرية التي تشكل ركيزة اساسية في بناء الطفل وصنع شخصيته المستقبلية .

أزمة الواقع وملامح المستقبل

١ - أشكال الوعي ومظاهره :

ان العمل الروائي هو المكان الارحب لتواجد الوعي واشكاله وبالتالي لاكتشافه ورصد مساره وتطوره لكن القصة القصيرة لا تضيق بذلك وخاصة حينما تتجاوز شواطئها الضيقة لتحتوي الحياة برمتها فهي بذلك لا تقف عند لحظات عابرة قصيرة أو حدث منفصل عما قبله وبعده بل تصور واقعا معنا وتسمى لاكتشاف الحقائق فيه .

والقصة عند عبد الله عبد في كثير من الاحيان تصف حدثا كاملا يجلو موقفا معينا، أو احداثا مترابطة يجمعها نسيج مركز ، والفاعل في كل ذلك وعيه وآفاق رؤيته ، ويتجسد هذا الوعي بالصورة المنبثقة عن احساسه

والكلمة الصادرة عن معاناته ، فالصورة الفنية عنده شكل خاص من اشكال معرفة الحياة ، معرفة قامت بكل جوانبها على احساسه بما يراه ويعانيه .

والاحساس بالواقع - كخبرات مباشرة - يشكل اساسا في تكوين الوعي لكن المعرفة النظرية وادراك قوانين التطور في الواقع تنفذ بالاحساس الى جوهر الظواهر وتعطيه صفة الشمول ، وهذا ما يفسر اختلاف اشكال الوعي ومظاهره في الفن ، وعبد الله عبد عاش الواقع واحس المفارقات الحياتية التي تحكمه فاندفع يبحث ويتلمس يحدوه في ذلك احساس عفوي طبع وعيه بطابعه الخاص وحمله صفاته وميزاته ، فجاء وعيا عفويا يحمل صفة الرفض والتطلع نحو التغيير .

ان « اللعنة » (١) تهر مدينة الشمس وتزلزلها حين يبدأ الصراع بين الوهم والحقيقة ، فملك المدينة يتوهم ان مدينته سعيدة بعد ان ضم الى حاشيته كل اللصوص والقتلة والحواة ، فراحت هذه الحاشية تزين له كل شيء حتى استبداده برعيته وعدم الاصفاء لها ، اقبل (الغريب) من وراء النهر يخترق جدران الوهم حين حدث الناس عن جمال الحياة وراء النهر فنبت الصراع في النفوس وحدث الاضطراب ، ووقعت المعجزة ، وحلت اللعنة ، فاندفع اهل المدينة يبحثون عن منفذ للنجاة فهل اسمفهم وعي الكاتب في ذلك ؟ .

انه يتلمس طريق الخلاص ، وهو في تلمسه هذا يتنقل في ساحة الصراع من مكان الى آخر على يرى شواهد الطريق .

يفريه الماضي فيعود اليه ، يستنجد بالآباء والاجداد ولكن دون فآباء اهل المدينة وأجدادهم كانوا عاجزين عن اسعاف المدينة ولم يكن الماضي في يوم من الايام طريقاً للخلاص فالحقيقة تكمن في

الواقع لا الهروب منه ، ومواجهته بكل السبل التي تفضي الى تغييره نحو الافضل ، انها في استشراف المستقبل والعمل على بنائه .

وتفوية الحكمة فيرى فيها دواء ناجما وسبيلا آمنا ، وتأتي الحكمة قاتلة لانها تشير الى طريق مسدود بالجثث ، فتعسف الحكام وظلمهم واستبدادهم لن يرد بالصدور العارية والاحتجاج الصامت فقط فأهل المدينة الذين عملوا بقول حكماهم : « لكي يوضع حد للموت ينبغي ان يقابل بالموت ، فليس ما يقهر الموت كالأقدام عليه » . هؤلاء تساقطوا الواحد تلو الآخر بعد ان صمموا على الموت ، فامتنعوا عن الاكل والشرب ، ومن لم يمت منهم بفعل الجوع والعطش مات بطعنات جنود الملك الذي يقظته حالة المدينة المرعبة فوجه حراب جنوده الى صدور الناس الذين كانوا يتلقونها دون آهة أو توجع .

قد يكون هذا موقفا شعبيا مقاوما ، ولكنه يبقى موقفا سلبيا لان من ينتال الحرية الانسانية لا تزيده هذه المواقف الا ايثالا في القتل والبطش ، انها عفوية ظاهرة في فهم طبيعة الاستبداد وتصل هذه العفوية أحيانا الى حدود الوهم حين تلمح القصة الى أن الخروج من الواقع المأزوم يمر عبر اصلاح السلطة ، فحاشية الملك من لصوص وقتلة وحواء هم الذين أوهموا الملك وأغروه ، فابتعد هذا عن رعيته والاصفاء اليها ، فهل يتم تغيير الواقع بإبعاد هذه البطانة والغاء دورها؟!

إذا كان اطلاع عبد الله عبد وخبراته الحياتية قد عمقت الاحساس بضرورة التغيير فانها لم تسفنه في التخلص من عفوية ظاهرة ، فالصراع الذي تفجر بين الملك وحاشيته وعسكره من جهة وبين الرعية (الفلاحون وجميع الفقراء) من جهة أخرى ، هذا الصراع بقي دون حسم بل استبدل بالصراع الذي بدأ بين أطراف السلطة .

ان تناحر واقتتال سلطة أوغلت في القتل والقهر والاضطهاد ليس الا مظهرا للصراع ضمن الطبقة الواحدة لتحقيق الهيمنة والدفاع عن وجودها

كطبقة مسيطرة ، وحسم الصراع مرهون بزوالها كطبقة متسلطة لابقائها
 مهما كانت اشكال هذا البقاء .

وإذا كان هذا الوعي - في عفويته - يقف على مشارف الحقيقة ويحاول
 الوصول اليها فانه يتراجع في بعض الاحيان ليعاني اضطرابا ظاهرا يجد
 تعبيره في اضطراب الرمز وغموضه ومهما قيل عن الاسباب التي دفعت
 بعبد الله الى الغموض في رموزه فان ذلك لم يكن يعفيه من المحافظة
 على الرمز الشفاف الموحى ليحقق هذا الرمز هدفه الفني .

فالملاح في قصة « الملاح وسر البللورة » (١) يجوب القرى بعد عودته
 من رحلته البحرية وهو يحمل بللورته السحرية ، يصل الى احدى القرى
 فيستغرب من وصفها : « البشر يتصايحون من على اسطحة المنازل ،
 وكانت النساء حبالى والرجال يجتروا ذكريات الماضي البعيدة والاطفال
 يدورون في حلقات ، بينما الثعالب تفر على العناقيد الدانية ، وكانت
 الحملان والذئاب تطعم جنبا الى جنب » . يلتقي بفتاة تحيك ثوبا ،
 يسألها عن نفسها وعن قربتها الغريبة ، يؤخذ بحديثها حين تحاول أن
 تفسر له ما يرى ، يعجب بذكائها ، وكيف لا؟! وهي التي : « رحلت الى
 بلاد الاعاصير والعواصف والامطار والرياح في الشتاء ، والى عوالم الازاهير
 في الربيع ، وسافرت بين الافلاك في الليل . » ، هي تحيك ثوبا بيديها
 وتعيد حياكته منذ امد بعيد ، تريد أن تجعله لائقا ، هي في صراع مع نفسها
 ويجد الحزن والاسى طريقا الى نفسها لان « الحزن يعطي الاشياء طعمها
 الحقيقي . »

ان المدلول الرمزي للفتاة هو الحالة الواعية في المجتمع ، وهذا الوعي
 يستند الى رومانسية ظاهرة ، منعت الفتاة من رؤية الحقيقة كاملة ،
 فهي تعترض على صنع الاثواب في المجتمعات الاخرى اذ ان الآلة هي

التي تقوم بصنمها هناك « وكيف تنسج الآلة ما يناسبك اذا لم تفكر بك ولم ستكون شيخوختك محزنة موحشة بلا صرر تفرشها في وحدتك » .

الليست الذكريات والاحزان هي الزاد الحياتي للرومانسيين ؟ . وهذه الرومانسية هي التي عكست الاشياء في ذهن الفتاة فجعلتها ترى بعض الحقيقة وليس كلها ، هي تدرك ان الثعالب وراء فساد المجتمع واضطرابه « ان الثعالب اشياء خبيثة مالم نسحق انوفها في التراب » وتستطيع ان ترى البحر من خلال البللورة ، اما اذا استطاعت ان تتخيل الملاح التائه فانها تكون قد ملكت نصف الحقيقة ، فاین تكمن الحقيقة كلها ؟ .

هذا ما لم تستطع الفتاة ان تدركه او تصل اليه ، لان ضباب الرومانسية قد حد من رؤيتها فحجب عنها الحقيقة الكاملة . فهل استطاع الملاح ان يخترق من غلازل هذا الضباب الرومانسي ليصل بنظرة شاملة ونافذة الى هذه الحقيقة ؟ .

ان مزج الواقع بالاسطورة والصورة الرمزية يدفعنا الى القول : ان الملاح هو الكاتب في واقعه وتطلماته والبللورة الزجاجية هي الحقيقة كما يعتقد ، حملها في رحلاته المديدة ، أعطاها للكثيرين ولكن لم يستطع احد ان يرى فيها ما يراه هو الا الفتاة فقد رأت البحر من خلالها ، ولو رأت شيئا آخر لتحققت المعجزة وتوهجت الحقيقة ولالقي عصاه وخلع نعليه واستسلم للنوم ، لكنه لم يفعل اذ يترك الفتاة والقرية ويرحل وحيدا ، تؤنسه اشعة الشمس الالهية ، فحالة الوعي المتقدمة التي يرضها (الملاح - الكاتب) لا تنقذه من تيهه كما يبدو ، فهو باحساسه قد تنبه الى وضع القرية الغريب والتناقضات القائمة فيه ، كما أدرك ان ما ينقص الفتاة هو الخروج الى العراء والممل في الحقول والتعرف على رائحة عرق الرجال ، بالرغم من هذا فان الحقيقة بقيت ضائعة .

البحر عنده بضع الحقيقة ، وبرؤية الملاح التائه فيه تكتمل الحقيقة و « البحر عميق واللؤلؤة في المحارة » كما يقول على لسان بعض حكماء

قصصه ، والملاح استخراج اللؤلؤة ، وصرع الحيتان ، ثم بصق عليها جميعا لكنه بقي تائها وبقيت الحقيقة ضائعة حتى النهاية « وبدا على حقيقته في العراء غريبا عاريا بلا سند » . لماذا ؟ .

اما ان تكون هذه الحقيقة بعيدة عن ادراك الكاتب ، او انه افتقدها في مجتمعه فوجدتها لؤلؤة في محارة في عمق البحار لتصبح ضربا من المستحيل ، او انه لم يحسن التبشير بها فظلفها بجو سديمي ضبابي ، والعلة في كل ذلك وعي مضطرب انعكس في الصورة الرمزية تشويشا وارتاباكا وغموضا ، من هنا نقول : ان خوف الكاتب وحلزه لم يكن وراء الغموض والتشويش في رمزه لانه حاول ان ينقل اوضاعا سياسية اكثر خطورة بأسلوب رمزي مبسط كما في قصتيه « ديكنا » و « الوهم والحقيقة » .

وحينما يكتنف الاضطراب وعي عبد الله عبد فان الاحداث تنتهي الى طريق مسدود ويستمر الواقع بكل ما فيه من قمع وقهر واضطهاد ، فالسبب الموضوعي لسقوط الشعب في عوالم الوهم هو تصور في الرؤية وضمور في الوعي لكن الكاتب عبد الله عبد يرى اسبابا اخرى تبدو في بعض الاحيان وكأنها الاسباب الموضوعية والحقيقية ، فنقل الواقع وبؤسه وعمق المأساة فيه تبعث في النفوس رغبة طاغية للتخلص منه ، لكن هذه الرغبة المتفجرة تحجب عن الناس طبيعة التغيير وادواته ، فلا يكاد الناس يتخففون من اثقال الواقع ، حتى يعودوا الى حملها مرة اخرى وبصورة اقسى ، وهكذا يستمر القمع والاستلاب .

ان « السلطان العجوز » (١) كان املا في البداية لكنه لم يلبث ان تحول الى كابوس ، بضمير المتكلم تبدأ القصة ، كان يدعى السلطان ، يحمل على ظهره صندوق الدنيا ، التقاه الرجل المتكلم صدفة ولكن ليس بالمعنى

الحرفي للصدفة لان كل الظروف المحيطة كانت مهيأة لظهوره بعد ان حل في المدينة ، يؤخذ الرجل المتكلم بالسلطان وصدوقه بعد ان نشر الاخير اعلامه المجيبة الزاهية الالوان ، ونفخ في بوقه ، وخطب والقى اشعارا ببيان رائع ، والتهمت عيناه وتهلج صوته وهو يعرض صور القمع والظلم اللذين يشوهان جمال الحياة الانسانية . يرى المتكلم نفسه مشدودا الى هذا السلطان فيصبح بواقا وداعيا له ، وينقسم الناس فصدوق الدنيا جذب اليه الناس الذين لا يملكون الا اقواتهم وهؤلاء لم يكونوا على استعداد لتقديم أي جزء من قوتهم من اجل صور وعود قد تكون جميلة حقاولكنها خيالية ، اما الآخرون المنعمون في بحبوحة من العيش فقد قاوموا الدعوة الجديدة وطالبوا بشنق الانين لما ينشرانه من فساد ، لكن السلطان وبواقه الجديد استطاعا ان يكسبا بواقين جددا فدفع بالجميع الى السجن ، وهناك تراءى حقيقة السلطان ، لقد لاحت للمتكلم الملامح الحقيقية له ، « انه يملك عددا لا حصر له من الابيدي والارجل والافواه » لكن المتكلم يتجاهل هذه الملامح ويتناساها وينجح البواقون في تدمير السجنون والقلاع واجتياح الشوارع ، وراحوا ينادون بحياة السلطان ، وبعد ان تزداد شعبية السلطان ويتمكن في موقعه لم يعد يخجل من اظهار حقيقته ، يخطف آباء الاطفال وامهاتهم ، يفرغ الجيوب ، يأخذ مؤن الناس وغلالهم ، يستولي على حقول العنب وحواكير التين والزيتون ، يقصر شعر النساء ، ويطيئ شعر الرجال ، يحتكر لنفسه كل شيء .

امام هذه الحال يرى الرجل المتكلم نفسه مضطرا للانفصال عن السلطان ، فينفصل عنه وينزوي فيزداد السلطان عزلة وطيشا حتى انه راح يقايض كروم العنب بدنان النبيذ المعتقة يشد الرجال الى سلاسل معدنية كالكلاب تجرهما سيدات مهذبات ، بدأ الرجل المتكلم يفكر بطريقة ما للتخلص من السلطان ، وينتشر نبا احتضار السلطان بعد ان غاب عن الوعي لافراطه في شرب النبيذ وبعد ان باع كروما اخرى ، ينتهز المتكلم

فرصة للقضاء عليه ، في هذه اللحظات يصل « المكاري » ليحدث اهل المدينة بما رآه بين حاضري المدينة وماضيها وليدلهم على سبب بلائهم ، بعدها بدأت محاولات القضاء على السلطان ولكن دون جدوى .

علائم ثلاث تحدد المحتوى العام للوعي في القصة وتحمل دلالة واضحة على قلقه واضطرابه ، فبقدر ما يقترب هذا الوعي من الوضوح والشمولية في الرؤية كما في موقف الفقراء نراه يتوارى وراء ضباب الانفعال والحماسة كما في موقف الرجل المتكلم ، وهذه الحماسة لم تكن الا مظهرا لعفوية واضحة ، وغالبا ما تنتهي العفوية الى احباط مومع ، فقد انتهى المتكلم الى السجن وخيبة الامل وفي النهاية الى اليأس والعجز ، يرفع صوته في النهاية لكن لسانه يدور في الفراغ : « ايها الناس ... تحركوا فني حركتكم الحياة ، اصنعوا امطاركم بأيديكم الحقيقية ، زمجروا في وجه السلطان ، اعصروا نبذكم بسواعدمكم ، انبتوا زهوركم ، اجنوا سنابلكم ، اجذبوا الربيع اليكم ، ان الفرع له خوذته وسبغه .

ولكن لساني دار في الفراغ ، كنت عاجزا عن النطق ، كان حول فمي كمامة مثل الآخرين ، وتحسست مؤخرتي وكان لي مثلهم ذيل ايضا » ، ولو فرضنا ان هذه القصة هي تجربة سياسية حقيقية للكاتب فان هذا لا يسوغ ان تنتهي الاحداث الى هذا اليأس والقنوط .

ان وعيا اخذ يتلمس الحقيقة ويسعى اليها لابد وان ينطلق من رفض تقيضها وما يعترض وجودها ويطمس جوهرها وكل ما ينشر حولها من ضباب الوهم والتزوير والتضليل ، وكلما تعمق هذا الوعي في توجهه ازدادت قدرة الرفض على كشف ابعاد الصراع وتحديد اشكاله :

والوعي عند عبد الله عبد بالرغم مما يعانیه احيانا من قلق واضطراب فانه يعكس صورا تحدد خصوصية الواقع وطبيعة الصراع القائم فيه ، فالواقع عنده محكوم بقوى القهر والاستلاب الانساني ، وهي لا تتورع

عن اتباع شتى الاساليب للمحافظة على هيمنتها وسيطرتها ليصبح كل شيء رهنا لمشيئتها .

تمة لجم لطاقات الواقع الكامنة وصور متنوعة لتبديدها والقضاء عليها في الوقت الذي تركز فيه الجهود لجعل الإبعاد الخارجية واللامس السطحية لهذا الواقع تبدو على أفضل شكل ، واكمل صورة ، فاولئك الذين استأثروا بإمكانات الواقع وخبراته ، وسخروها لذواتهم ليخلقوا من انفسهم قوة وهمية يمارسون من خلالها سيطرتهم ويكرسون زعامتهم على المجتمع هؤلاء ليسوا الا اشكالا فارغة وصورا خادعة سرعان ما تكشفهم التجارب وتسقطهم المعارك .

في قصة « ديكنا » تتجلى المعركة عن هزيمة الديك الضخم الجميل الطويل العنق المزين الريش والتوج يعرف قان جميل والممتلىء شحما ولحما طبقة فوق طبقة ، وانتصار الديك الاسود النحيل ذي الصرف الصغير والنقار الاصفر والعينين الناعستين ، لان المعركة كانت بين قوة وهمية زائفة وقوة حقيقية ، وهذه القوة الوهمية لم تبين الا على حساب الآخرين وقوتهم ، واستسلام الآخرين لهذا الوهم هو سبب استمراره وبقائه .

ان تعجب الكاتب من موقف الدجاجات امام الديك المهزوم ليس الا استنكارا لهذا الموقف ورفض له وتأكيدا على ان الاستسلام للوهم لازال يحكم الواقع ويأسره ، وبفعل هذا الوهم تحجم طاقات المجتمع وتفرغ من فاعليتها لتبقى قابلة للترويض بالاتجاه المطلوب . فالجياذ التي سكتت نبيها شحناات العدو والجري ، وهيأت نفسها لخوض سباق تمتهن فيه طاقاتها وقدراتها ، هذه الجياذ تسحق بين لكر المهاميز وشد اللجم المستمر لتحقيق أفضل شكل تبدو فيه جياذ في استعراض .

في قصة « الجياذ في الاستعراض » تفاجأ الجياذ أنها جاءت للقيام بالاستعراض لا للسباق أو القفز فوق الحواجز فتساءل فيما بينها بعد أن أحبطت :

« اذا لم يكن هناك سباق فلماذا وضعوا علينا عدتنا » .

« قال جواد من اربعة جياذ تقف في الصف الاول خلف جواد المقدمة:
لقد فحصتم مظهرنا الخارجي ، وهذا ما بهمكم ، انني جائع . »

وهكذا بدأ العرض بين الهرج والهتاف ، واحست الجياذ بثقل
الفرسان فوق ظهورها ورغم ذلك راحت تمنى نفسها بالحركة والانطلاق ،
واحببت ان تجري في عدو لاهب . « لكن الفرسان حالوا ما بينها وبين
ما تحب » . فبدات السير بين لكز الخواصر وشد الاعنة وهرس الاشداق
بجليد اللجم . « واخذتها الحيرة فيما يتعين عليها ان تفعل ، فاضطربت
خطواتها ، فلا الفرسان يخفون شد الاعنة ولا مهاميزهم تكف عن ملاحقة
خواصرها ، ولم تجد في تلك اللحظة سوى اذنانها لتفرغ فيها شحنات الالم
المتصلة فتوترت اذنانها ورسمت اقواسا في الهواء وبدت الجياذ آتتد
كاجمل ما تكون عليه . في ذلك الوقت انطلق من بين الواقفين على احد
جانبي الطريق صوت انساني يقول لرفيقه :

- يا لها من جياذ .

- فقال رفيقه :

- انها جياذ عربية اصيلة .

هذه هي طاقات المجتمع تسخر لبناء متناسق جميل رائع لكنه بناء
كرتوني واه ، ورفض عبد الله عبد لهذا الواقع وجد تعبيره في سخريه
لاذعة من سداجة تحكم عقل الانسان وتفكيره وتعامله مع الواقع بهذه
المظاهر الخادعة والإشكال الظاهرة ، فلا يستطيع أن يرى جوهرها
وحقيقتها فيعيش رهن وهم مسيطر .

ان نقل الاوضاع والحالات الاجتماعية التي تفرزها ممارسات السلطة
في المجتمع يحمل في جوهره رفض الكاتب لما هو كائن ، وقد يندفع هذا
الرفض نحو الامام متملسا ما يمكن او يجب أن يكون ليرى الحياة في
مضمونها الرائع ،

انا نعيش فسحا زمنية نبتعد فيها عن نقطة التصادم الحياتي فنحسب انا نحيا حقيقة الحياة وغاية الوجود ، ولكن سرعان ما نكتشف انا واهمون حين نرى انفسنا في حلبة الصراع مندفعين للبحث عن منفذ للنجاة ووسيلة للبقاء ، وهذا لن يكون الا باتجاه الادراك لطبيعة الصراع والتعرف على جوهره ، وكل المحاولات الاخرى مآلها الفشل والانتكاس لانها محكومة بوهم يفرزه قصور في الوعي .

وحينما وجد القمع والاضطهاد والاستغلال وجد الصراع ، طرفه الاول قوى القمع والاستلاب الانساني وطرفه الثاني كل الشرائح الاجتماعية المقهورة . فالسلطة وادواتها وكل ما يتعلق بها مقدسات محرمة ، والاقتراب منها يعاقب عليه بشتى الاساليب المهنية ، هذه حقيقة تتداعى امامها كل هشاشة الوهم .

في قصة « الوهم والحقيقة » تدفن الرجولة وتتلاشى الشجاعة وتصبح الحياة احباطا دائما ان لم تنته الى مأساة محزنة ، هكذا اصبحت حياة الفتى الاشقر بعد ان صدم سيارة مرسيدس سوداء مكونة بجانب الرصيف اثناء عراكه مع فتى آخر ، لقد تفيرت كل ملامح الرجولة فيه بمد أن امسكه رجل الخاكي - صاحب السيارة - من شعرة أمام المارة كالخروف ، وادركت اخته هذا التغير عندما القت عليه نظره سريعه وهو نائم « يا الهي ! صار وجهه اقرب الى وجوه البنات » .

كان الفتى متوهما حين رأى حريته في ازالة شعره ورخي لحيته وتوسيع فتحتي بنطاله ، كان متوهما حين ظن أن تجاوز الواقع وتخطيمه يتم بتغيير الشكل أو المظهر ، ان لحظة الاصطدام دفعت به الى غمرة الصراع ، فهو أمام حذاء اسود لامع يدوس كرامته ويهين رجولته ، فأين الشجاعة التي اظهرها يوما أمام ابيه حين سألته عن السبب في رخي لحيته واطالة شعره ؟ يومذاك أجاب : « انما اثور على التقاليد وأمارس حريتي » المبيد وحدهم يشدون من شعورهم ، فانا انسان حر ولن يشدني احد

منه « . انه الوهم حجب عنه الحقيقة فأخطأ في تصوراته وتخيالاته ليقع أسير حزن ساحق وشعور بالدونية : « أنا لست سوى خروف ورأسي لا يساوي رفراف سيارة مرسيدس سوداء يملكها رجل خاكي ينتعل حذاء أسود ملمع » (*).

ان الاثر الكلي للملح الصورة وابعادها يوحى برفض الكاتب لكل جوانبها ، فالتصدع النفسي المفاجيء نتيجة حتمية للموقف الواهم من الواقع والابتعاد عن معاشته ومعرفته رغم ما فيه من تناقضات ومفارقات حياتية ، والسلطة التي تفرض نفسها بالقمع والارهاب تنشر الرعب والخوف ، وتميت النفوس ، وتقتل كل ما في الانسان من نوازع وتطلعات .

وإذا كانت الالوان في هذه الصورة قد حملت كدرا عميقا افقدت الحياة مضمونها وجمالها فان صورا اخرى قد اعطت الحياة مضمونها الرائع .

فالحياة لا تليق الا بالرجال و « التعذيب لا يهين الثوار » ، هذا ما حدثت به احد المناضلين المعتقلين نفسه في قصة « أرض الرجال » حينما كان يصعد درجات الحظرون اليساري ، الخمس والثلاثين واحدة واحدة عابرا رواق الموت الى ملعب الراقصين « حيث يتهاى الراقصون للعبة اللحظة المجهولة » . التي يتجلى فيها كل ما أبدعه المضطهدون من اساليب القهر والتعذيب .

ان ادخال القارئ في الحدث مباشرة يضعه منذ البداية امام موقف نضالي يجسد الرفض الواعي للقمع والتسلط ، يريدون أن يعترف وهو يقاوم ، تفيض الحياة الداخلية على ضفافها فتتجمع حياته ما بين الدرجة الاولى والدرجة الخامسة والثلاثين ، الطفولة والبحر وقلع الاظافر

والاغنية التي وصفها مع رفاقه عن الشهادة والموت في اقبية التعذيب والاضطهاد ، تندفق الافكار في تطور ايقاعي مواز للدرجات الخمس والثلاثين عبر منولوج داخلي يعمل على كشف افكار البطل ومشاعره فتقرب القصة من قصيدة ملحمية :

« اختفي يا طيور الاسى ، وازحفي يا طيور الحزن ، هي ذي
انفاس التتار قد هبت ريحها اللافحة ، ونشرت الويتها
السوداء . »

لقد حمل صليبه معريا قوى القمع والارهاب والاستعمار : « واني
اوثر الجلد لانه يعطي كلا منا صفته الحقيقية ، ولانه لمبة الانسان
الاولى ، وان طمعت في شيء فلتكن ذراعاي منشورين » .

موقف نضالي ينطلق من فهم حقيقي لطبيعة الصراع فيتشبث بعناده
حتى النهاية ، وان ما يراه الكاتب عبد الله عبد من صور القهر والقمع
والاذلال يدفع به الى ان يصرخ ممجدا الرفض المقاوم :

« يا عالم يا هو ، اين سممت هذا النداء ، هذه الصرخة الضائعة ؟ !
ربما في ارض البشر ولكن العنوان الاصلي هو « ارض الرجال » لماذا تترجم
الاشياء بغير اسمائها ؟ ! اني اوثر ارض الرجال » .

ان خصوصية واقعية عبد الله عبد لا تتجلى هنا في تبيان الحقيقة ،
وانما في كشف الطريق المفضي اليها ، انه طريق النضال ضد الظلم
والاستلاب الانساني ، وهذه علامة من علامات ثورة قادمة .

ان هذا الرفض المقاوم اخطر ما نخشاه القوى السائدة في المجتمع ،
فلا تعمد وسيلة لكبح الجماح . وتحاول ان تجنب نفسها صراعا علنيا
مباشرا فتفرغ الانسان من كل طاقاته ، تقتل فيه ملكة التفكير وتمطل
القدرة على الاحساس لديه ، وتجرده من كل وسيلة تبصت فيه تفكيرا في

المقاومة ، طريقة اخرى في القتل ؛ تناط بالانسان مهمة خطيرة بعد ان يجرد من القدرة على تنفيذها ، فيصبح ضحية رخيصة في صراع لم يتهيأ له ، فالعصافير لم يرهبا « حارس الحقل الخشبي » ولم تكتف فقط بالسطو على الحقل واقل الجيوب بل تطاولت على الحارس حتى افرغت رأسه من القش ، فوقف عاريا يتساءل : « ماذا افعل ؟ لقد امسيت عاريا فكيف أخيف العصافير القادمة مستقبلا بستره ممزقة تماما ، كيف أرسم الخطط لرد العصافير المهاجمة برأس أفرغ من القش ؟ » .

هي حكاية حارس الحقل الخشبي والولدين اللذين يحددان له مهمته في حراسة الارض المزروعة وحمايتها من العصافير حين كانا يتسابقان ويلعبان لعبة العسكري ، تركاه وحيدا بعد ان علقا ببندقيتيهما في كتفيه .

ان الرمز الذي بعث الحياة في الاشياء وانسها في هذه القصة يوحي بحكاية الانسان العربي الذي فقد القدرة والفعالية فوقف عاريا في صراعه المصري ، فالعطالة التي اصابته تركته نهبا للتساؤلات ، وقد تكمن الصورة الاخيرة التي ضمننت بها القصة جوابا على كل هذه التساؤلات : « ثم استمر سيل العصافير الذي لم ينقطع مع ان ببندقيتين كانتا لا تزالان تتدليان في كتفيه وتتارجحا في الهواء » . فهل يمر طريق الخلاص عبر هاتين البندقيتين ؟ .

وماذا لو ان الانسان العربي ملك ذاته واسترد قوته وشرع في تنفيذ مهمته الحياتية ؟ عندها لا يبقى الا ان يواجه القتل الحقيقي ، وهذا ما تصوره قصة « السيران ولعبة اولاد يعقوب » التي استخدم فيها عبد الله عبد التراث الديني في اسقاط فني بارع ، فهي حكاية البندقية التي اريد لها ان تبقى صامتا ، حكاية الانسان العربي الفلسطيني الذي ما ان وضع يده على ببندقيته حتى ارتعد الجميع وقرروا القدر به :

« - يا اخانا انت عزيز على قلبك ابيك

- لكن المشكلة انك حلو اكثر من المعتاد .

- محبوب اكثر من المعتاد
- مرغوب اكثر من المعتاد
- حسنك كسف الجميع من حولك . «
- » - انت متوحد في روعتك
- ونحن متوحدون في انانيتنا
- فوداعا
- وداعا
- وداعا .. «

وفجأة ترك الجميع حافة البئر ونهضوا واقفين فانحسر البساط من جميع الجهات وانفلق على الفتى المحبوب وهو يهبط به الاعماق . «

انه الانسان - القضية ، هو وليمة للجميع ، باسم السلام وتحت رايته يتم قتله وتصفيته انه « الذبيحة » (١) التي اشدت حوليا زحام المدعوين فراحوا يتقاسمونها فيما بينهم ولكن رغم الامانة المتكررة بقيت شرايين الحياة تضج بالدماء المتدفقة .

« اذن الذبيحة والدم والندى والطاهي والمدعوون ، وكذلك ربطات المنق التي تحلي صدق المدعوين ، وغراف الفخار يحملونها بأيديهم كل ذلك تحت شجرة الزيتون . « . الكل راح ينظر الى الطاهي الذي راح بدوره يقسم الذبيحة بين المدعوين ، وزع كل اجزائها واعضائها ولم يبق الا القلب ، أخيرا وجد الطاهي من يقدمه له ، فاخذه هذا وراح يلوكه تحت شجرة الزيتون ولم يلبث ان رماه جانبا « فاستغرب الطاهي سلوك الرجل وتقدم حيث كان القلب ملقى على الارض فاخذه بيده ونظر اليه ، وشد ما ادهشه عندما وجد ان القلب كان لا يزال ينبض بوهن وينز بالدماء » .

(١) مجموعة السمران ولصبة اولاد يعقوب .

ولماذا القلب ؟ ! لانه الحياة ، في نبضاته علامات الحياة واستمرارها لانه الامل المنبعث من أعماق الموت ، يتشبه به عبد الله عبد وان تراءى له بالوان باهتة .

ان تلك الصور تظهر بوضوح أبعاد الوعي عند عبد الله عبد ومدى قدرته على أن يرى ما يراه بشكل عميق ، انه يدفع بنا الى غمرة الواقع لنكتشف نبضاته الداخلية ، فالنوايذ الرئيسية في وعيه هي احساسه العميقة بالواقع ، احساس تحكم وعيه دون غيرها من تجارب وخبرات نظرية ، فجاء وعيه في مظاهر مختلفة .

أ - انه مقتنع - كما يبدو - بالوعي التبشيري الخارجي ، الوعي الذي تكتسبه الطبقات المقهورة من خارجها ، وهو وعي لا بد منه لان هذه الطبقات لن تستطيع بقواها الذاتية أن تكتشف قوانين خلاصها وانتصارها، وتمثل هذا الوعي في قصة « اللعنة » - بالغريب - الذي نقل للفلاحين مظاهر الحياة الجديدة خلف النهر ، وفي قصة « السلطان العجوز » - بالمكاري - الذي راح ينبه ويحرض وفي قصة « الملاح وسر البلورة » - حمل هذا الوعي الملاح التائه في بلوراته الزجاجية . بيد أن هذا الوعي لم يخرج في مظهره عن حدود التنبيه والتحريض ، فهو لو يحدد معالم الطريق الصحيح فاقصر تأثيره على انارة الناس ضد الواقع دون الاخذ بيدهم في طريق التغيير ، ولانه لم يحمل في ثناياه المعرفة بالقوانين الاجتماعية التي تحكم مسار تطور المجتمع وتبدله .

ب - من مظاهر هذا الوعي العودة الى الماضي - ومحاولة الاستنجاد به ، فالآباء والاجداد في قصة « اللعنة » هي الماضي الذي لم يستطع انقاذ المدينة من معنتها ، وتظهر ملامح التمسك بالماضي مع « المكاري » في قصة « السلطان والعجوز » حينما يستنكر على أهل القرية واقعهم وحاضرهم الغريب .

ان التذكير بالماضي ومقارنته بالحاضر لن يحقق أكثر من ايقاظ روح التدمير واستنهاض الهمم وخلق التملل العفوي .

ج - وكان عبد الله عبد يرى في بعض جوانب الواقع بريق أمل في التغيير ، وهذا الأمل لا يصنعه نضال الطبقات المهورة وانتفاضاتها ضد الظلم والظفیان بل تصنعه - أحيانا - النيات الحسنة عند الطبقات السائدة ، فالملك في قصة « اللعنة » ، كان يمكن أن يكون ملكا صالحا لولا حاشيته ، فالوعي هنا محكوم بمنطق «اصلاحي لا يفضي الى النتيجة المرجوة . ومهما يكن من امر فان المحتوى العام لهذا الوعي - كما رأينا - هو الرفض ، وقد برز هذا الرفض في اتجاهين :

١ - اتجاه سلبي ، وفيه ينتصر الواقع ويستمر القهر والظلم والاستبداد ، وتبرز مظاهر اليأس والمعجز فيه مما يوحي بعدم جدوى مجابهة الواقع وتحديه ، في قصة « السلطان المعجوز » تفشل كل المحاولات للقضاء على السلطان وتنتهي الاحداث الى عجز ظاهر ، وفي قصة « الجياد في الاستعراض » تذهب هدرا كل محاولات الجياد في استثمار طاقاتها للعدو والسباق وتتلأم مع الواقع بفعل السحق المستمر ، كما تظهر ملامح هذه السلبية في قصة « الوهم والحقيقة » حينما يهيم الفتى الأشقر بالانتحار ، وفي قصة « ديكنا » بعد أن يمود الديك المهزوم الى فرض سيطرته وعنجهيته من جديد على الدجاجات .

٢ - اتجاه ايجابي : ويبرز في صورتين :

١ - صورة يحسم فيها الصراع لصالح قوى القهر والظلم والاستعباد ، لكن الأمل في تجديد الصراع واستمراره يبق بريق واعدا بالنصر ، في قصة « الذبيحة » يبقى القلب ينبض بالحياة بالرغم من القتل والاهانة ، وفي قصة « المصافير وحارس الحقل الخشبي » تبقى صورة البندقيتين الملقطين في كتفي الحارس أملا في الخلاص ، وفي قصة « اللعنة » يبقى تفشي الصراع في صفوف الطبقة المسيطرة أملا في زوالها .

ب - أما الصورة الأخرى فانها ترسم تفاؤلا يصنع المستقبل وبينه عبر التضال والمقاومة كما في قصة « أرض الرجال » أو عبر الوهم الذي

بمسك بالحقيقة فيدفع الواقع باتجاهها وهذا ما اظهرته صورة الفتاة في قصة « الملاح وسر البلورة » .

ان تنافر عبد الله عديمع الواقع السياسي هو الذي يحدد موقفه السياسي ، وان المشاعر المناهضة للقهر والاستعباد هي التي ترسم ابعاد رؤيته لهذا الواقع ، فميزت وعيه بالعفوية وكونت لديه استعدادا لوعي موضوعي ومن ثم معرفة الطريق الصحيح للتغيير ، واذا كانت هذه العفوية لا تصنع التغيير فانها تشمل على اشكال جنينية لوعي ثوري طالما نضبوا وتطلع - بحس سليقي سليم - الى الخلاص من الواقع وتغييره .

٢ - هجرة الفرح ومجابهة الواقع :

ان فيض الذات الانسانية لتحقيق الامتزاز بالغير والانصهار بالمجموع هو المعبر الاساسي الى حقيقة الحياة ، وهذه الحقيقة كانت وستبقى مطمحا لكل فن انساني شامل فالفن المنسوج بحياة الآخرين والمسكون بنبضات الواقع يحمل في جوهره طموحا الى اعادة بناء الحياة وتجديدها طالما كان هذا الفن شكلا من اشكال الوعي الموضوعي للحياة .

وعبد الله عبد الذي رايناه في وعيه العفوي يحوم حول الواقع ويقتررب منه نراه هنا يلتحم بالواقع فيحمل أوجاعه وآلامه ويحس نبضاته وتأوهاتة ، ان قصصه تتحرك في الواقع الاجتماعي لتغطي الكثير من جوانبه ، تنفذ نحو الاعماق ، فتمزق القشرة الخارجية للمجتمع وتكشف ما وراء الظاهر ، وترسم المفارقات الحياتية ، في قصصه المرض والجوع والحرمان ، فيها القهر والاستغلال والاستلاب وكل اشكال التشويه الانساني وتنويماته ، فالواقع عنده صور تبعث القلق والاضطراب ، وتحمل بريق أمل انساني ينبعث من عتمة البؤس والحرمان ، أمل يرسم حيننا الى حياة أفضل وينطلق رغبة مكبوتة للتغيير : « كان قد قرأ مرة

على ظير ورقة روزنامة شيئا لابي ذر ، شيئا حديديا عنييفا لم يعد يذكره ،
بالوجه المهيب ، شيء اشبه ما يكون بقرع الطبول مختلطا بوقع حوافر
الخييل ، اتراه كان فارسا « (١) .

وفي المجتمع الطبقي تصبح الحياة تناقضا مستمرا ، ويقع الانسان
تحت وطأة علاقات اجتماعية تحكم حياته ومصيره ، وهو في معاناته
وآلامه ، يقف ويتألم ، يبحث ويتساءل ، فتكشف من خلال ذلك طبيعة
تلك العلاقات وما تحدثه من شروخ عميقة في النفس الانسانية .

وشخصيات عبد الله عبد تعاني وتتألم ، تتأمل وتتساءل ، فتمكس
واقعا قائما على التناقض ، وتمثل مجتمعا متفاوتا ميزته الاساسية
سحق البسطاء واضطهاد الضعفاء واستغلالهم ، واذا كانت هذه
الشخصيات - في بعض مواقفها - تهادن الواقع وتنهزم امامه فان سمتها
العامة الرفض بأشكاله المختلفة .

والساحة الاجتماعية بأبعادها هي مجال للقصة عند عبد الله عبد
والعلائم في هذه الساحة كثيرة ومتنوعة ، وسنتوقف عند ثلاث منها :

١ - الغربة عن الواقع وعزلة الانسان والوحدة الروحية :

ان يعاني الانسان أزمة التواصل الاجتماعي فهذا يعني ان هناك خلا
في العلاقات الاجتماعية القائمة ، فالتفاعل والتواصل بين الانسان ومجتمعه
يحدده الواقع الاجتماعي وتبنيه العلاقات الاجتماعية السائدة ، وكما
ابتعدت هذه العلاقات عن الايفاء بحاجات الانسان وتلبية طموحاته
ونزعاته ، ومراعاة مشاعره وقيمه اشتدت أزمة التواصل وازدادت
عزلة الانسان ليعيش غريبا في واقعه ومجتمعه ، والغربة شعور « لا تنطمس

(١) من مجموعة السيران ولعبة اولاد يعقوب .

فيه شخصية الانسان فقط بل يعاني أيضا من ازدياد العلاقات الاجتماعية والظروف المحيطة به غموضا وإبهاما .

وشخصيات عبد الله عبد أناس غابت لحظات السعادة من حياتهم فعاشوا فقر الحياة ورتابتها ، وعانوا أوجاعها ، وجسدوا آلامها فكانوا - بصورة أو بأخرى - غرباء في مجتمعهم يعانون عزلة ووحدة روحية ، وإذا كان الشعور بالقربة متفاوتا عند هذه الشخصيات فإننا سنتعرف على صورتين اثنتين من صور الغربة عند هؤلاء :

١ - غربة ناشئة عن انتهاكات للشروط التي تقوم عليها العلاقات الانسانية حتى تصبح الحياة لعنة رهيبة ليس فيها الا الجوع والفقر والبؤس ، والغربة في هذه الحال مظهر ملازم للمجتمع الطبقي .

في هذا العالم المجنون يصبح الانسان لا شيء ، هذا ما شعر به الغريب في قصة « المتشرد » (١) . حينما وجد نفسه في النهاية وحيدا يحس بالجوع والتعب والبرد .

إنه عالم الطبقات ومجتمع الاستلاب الذي لا يفقد فيه الانسان أسباب حياته واستمرارها فقط بل ويفقد تواصله مع الآخرين ليعيش غربة قد تصل به الى اليأس الكامل . فالمتشرد رجل قضى حياته عاملا متنقلا من مكان الى آخر ، عمل حملا في المرافىء وبوابا في الفنادق وطباخا وخادما في المطاعم وقاطعا للحجارة وحفارا للقبور وساهم في الدفاع عن الوطن وهو الآن يبحث عن عمل فلا يجده ، يستمر في بحثه ولكن دون جدوى . « وما ان اقبل المساء حتى كان قد عرج على عشرين مطعما يسأل اصحابها عملا ، وثلاثين فندقا وخمسة وأربعين حانوتا للأحذية ، ومائة مكان ذات اعمال مختلفة ، لكنه لم ينل أية فائدة ومع ذلك لم يكن اليأس قد نال منه ، غير أنه شعر بصورة مفاجئة بحاجته الى انسان ما » .

هي حاجة تعادل الحاجة الى لقمة العيش ، لكنها مفقودة كغيرها من الحاجات في المجتمع الطبقي طالما ان الانسان هو عبد لذاته في هذا المجتمع ، فلا قيمة للآخرين ولا اعتبار لوجودهم الا بما يخدم وجوده وذاته ، فكما ان منافذ العيش قد سدت في وجه المتشرد فانه قد فشل ايضا في اقامة حديث مع المارة رغم محاولاته المتكررة ، فلم يجد سوى نفسه راح يقص عليها قصة حياته .

والحالة البائسة التي وصل اليها المتشرد في نهاية الامر لم تدفع به الى حدود اليأس والعدمية فنهايته امام نفسه يستعرض معها حياته توحي ان هذا المتشرد والعاطل عن العمل والفاقد لفاعليته الاجتماعية وتواصله الانساني قد يجد حلا لازمته ومخرجا من هذا الطريق المسدود ولن يكون ذلك بالعودة الى استجداء العمل مرة اخرى ، بل بتوجه آخر ربما حمل معه رياح التمرد .

ب - غربة يصنعها التناقض بين التطور الحضاري وتخلف الادراك الاجتماعي ، فيبدو الانسان عاجزا عن قبول جديد الحياة ، فينكفيء على ذاته ليقبى حبيس ماض خلفته الحياة وراءها اطلالا دارسة .

« ان احمد لم يغادر الحي منذ ثمانية عشر عاما ، والحقيقة انه بعد ان ترك العمل وراء الوجاق في المقيى كان قد استنفد كل متعة في الحياة خارج هذه العوالم الصغيرة التي عرفيا في القسم الكبير من حياته : الوجاق والحي ، كانت قد انقطعت كل صلة له بالعالم خارج حي الشحادين ، ولم يكن يبدو انه يتصل به بسبب ما الا بواسطة اذنيه حينما يتحدث الآخرون عن الاشياء الطريفة التي دخلت الحياة » (١) .

خرج من بيت ولده الذي لجأ اليه بعد ان توفيت زوجته ، بهرته الاشياء ، لم تبق الا بعض العلائم القليلة التي بواسطتها راح يحدد موقعه

(١) قصة «غربة» مجموعة السمران ولعبة اولاد يعقوب .

من العالم ، مشى بخطا متأنية متميلة ، وكان يقف من فترة لاخرى يجيل النظر حوله : « يا لطيف كم تغيرت الدنيا » ، كل شيء قد تغير وتبدل أحياء جديدة . وشوارع عريضة أتت على كل الازقة ، وبساتين قد اجتاحتها أبنية عالية فلم يستطع أن يميز طريقه الصحيح ، حتى الناس قد تغيروا فلم يستطع أن يميز بين الفتيان والفتيات يرى أشياء غريبة فيسأل نفسه عنها فلا يرى عندها الا الدهشة والاستغراب .

يستوقف أحد المارة ويسأله :

« - لماذا نصبت هذه الخوازيق على طول الطريق يا بني ؟

- هذه ليست خوازيق يا سيدي ، هذه أعمدة كهرباء .

- وما هذان الذراعان المنشوران في راس كل منها ؟

- انها أضواء النيون .

وفكر ان هذه الاضواء لا بد انها شيء غريب أيضا وانها لا تشبه بيضات الإوز المعلقة التي تضاء في صحنون في حيه .

- وما هي هذه الاضواء ؟

- انتظر حتى تراها في المساء ، انها شيء يشبه الفضة والحليب ،

شيء يضيء ضاحكا بفتور . هل قبل البائعون عملتك يا عم ؟ » .

كان يصادف بعض الاشياء فتعيد له ذكريات السنين لتزيد حسرته وشعوره بالغربة ، فيقرر العودة الى البيت لكنه لم يعد يعرف الطريق ، يسترشد المارة عن حيه فلا يعرفون ، وهكذا أصبح وحده من جديد حتى أحس أخيرا أنه انسان قادم من عالم آخر : « وانه لا يمت الى هذه الارض الجديدة بصلة » .

ان عزلة الانسان عن العالم الخارجي واستئناسه بوحدة روحية واطمئنانه الى حياة داخلية تستند في بقائها على ما بنته السنون الماضية

لن يوقف نشاط الحياة ولن يقلل من حيويتها أو يبطلها حركتها ، والغربة التي يعززها التناقض بين الجمود والحركة بين القديم والجديد ، بين التخلف والتطور لن تقود في النهاية الا الى الموت والانذار طالما ان الانسان فيها قد دفن نفسه في ركام السنين السالفة وابتعد عن تيار الحياة المتجدد .

٢ - المجتمع الطبقي والتشويه الانساني :

حينما يفضح عبد الله عبد سلبات الواقع فنيا فانه بذلك يعري مجتمعا قائما على التناقضات فالانسان في ظل علاقات اجتماعية متميزة بالاستغلال والفدر والرياء والمراوغة يصبح كتلة من احساس متصارعة ، مشروطة في صراعها بظروف مادية أقوى من ارادته ، فهو لا يعاني الجوع والبؤس والحرمان فقط ، بل يصبح عرضة لتشويه انساني يمزق النفس ويصدع القيم في عالم عبد الله عبد وواقعه ، صورة مشوهة ، تبعث شعورا بالدونية واحساسا بموت النفس الانسانية .

ان قصة « سليمان ومعلمه » (١) هي قصة العوز والحاجة ، قصة اولئك الذين يتقنون التسرب الى نفوس البسطاء ليحدثوا فيها تشويها وتخريبا .

« سليمان » واحد من اولئك الذين يسكنون بيوت التوتياء ، لم يعد معلمه المتنقل يقوم بأوده مع زوجته وأولاده ، يدخل مؤسسة التبغ عاملا مؤقتا ، لكن حاله لم تتغير الا بعد ان تبناه أحد المسؤولين في العمل ، وهو الخير « أحمد مرتجى » ففضله غدا عاملا دائما وأعفي من حمل الطرود على ظهره ، فراح يبحث عن طريقة يكافئ فيها من مد له يد العون ، قرر ان يدعو « معلمه » لكنه لم يجد في ذلك ردا كافيا للجميل ، فاعتنى

(١) من مجموعة النجوم

بجديقة معلمه وقدم خدماته في مطبخه وأمن حاجيات البيت من السوق .
 وتمسك سليمان بهذه العلاقة لأنه رأى في أحمد مرتجى العرن والمساعد
 ليس بالنسبة له فقط بل وللآخرين أيضا ، وهكذا استغل «أحمد مرتجى»
 حاجة سليمان ، واستطاع بمداوراته وربائه أن يجعل من سليمان أداة
 طيعة في يده ، فلم يلتفت سليمان الى تلك الهمسات التي كانت تدر
 بأحمد مرتجى وسلوكه في العمل ، بل كان يبرر كل عمل له حتى لم ير
 فيه عيبا ، لكن سليمان بدأ ينظر الى الامور نظرة اخرى بعد ان انفرد به
 أحمد مرتجى ذات يوم وقال له : « ستجد هناك في الزاوية تحت علية
 كرتون بضع ورقات تبغ ضعها في جيب المراقب وقت الانصراف . »
 وسليمان كان قد وجد نفسه ميلا الى المراقب الجديد « ابراهيم » لنزاهته
 وصراحته واخلاصه في العمل ، فنبت الشك في ذهنه وتساءل : « لماذا
 يكيل أحمد الى المراقب هذه الضربة القاتلة ؟! » .

إن بقعة الضوء المرتسمة في أعماق سليمان تنوهج وتكشف أحداثا
 ماضية كانت مثالا لحديث العمال وتهامسهم :

(عليا) الفتاة الحلوة المجدة الساذجة ، هي فتاة انوف محتشمة
 ذات خفر وحياء ، هذه الفتاة تعاقب وتهان حتى تخضع وتتنازل عن
 احتشامها وانفتها .

؛ (أم صادق) العاملة ذات الاربعين عاما لا ترتفع الاهانة عنها في
 عملها حتى تضع ابنتها الصغيرة خادمة .

؛ (غيبة) الحلوة زوجة (محمود) الذي يكلف بعمل شاق رغم آلام
 ظهره حتى تتقدم زوجته من أحمد مرتجى راجية اعفائه من هذا العمل
 القاسي .

؛ الكلب الاليف الذي اجهز عليه أحمد مرتجى بطريفة شائنة لأنه
 اراد أن يلاعب زوجته اثناء مرورها في الحي ودون أن يلحق بها اذى .

؛ واخيرا استخدامه هو في تهريب التبغ . . . وتتوارد الاحداث في
 خلد سليمان حتى تنازعه الحب والشك ، ويتنامى الصراع في نفسه ،
 سراع لم يحسم بالايمان والصلاة فيستمر حتى يرى نفسه في مكان مليء
 بالقدارة فيحن الى حياة الماضية : « لقمة ناشفة مع الشرف لا يعادلها
 شيء . » ان النقاء الانساني ينهض في ركاب من القدارة والزيف لكنه
 اضعف من ان يبتى سليما وصحيحا .

وتقترب لحظات الاختيار الصعب ، وتبدأ عملية الموازنة بين الربيع
 والخسارة ، وينتهي سليمان الى منطى تبريري لا ينفع معه البكاء
 والشغور بالذنب : « قاسية الحياة يا ابراهيم ، طاحون تهرسني
 وتهرسك ، رحي ثقيلة تدق دائرة الحنطة والزوان والحصى ، وتخلطها
 خلطا عجيبا بلا تمييز » ويسقط سليمان ، اذ يفدر بالمراتب ابراهيم
 منفذا تعليمات معلمه .

ان النقاء الذي يجده عبد الله عبد عند أولئك البسطاء لا يلبث ان
 يختنق ويموت تحت ركاب قدارة الواقع والعلاقات القائمة فيه مخلفا وراءه
 روحا مأزومة ونفسا ممزقة ، وانتصار الواقع هنا موت للقيم ، وغياب
 للعامل الذاتي ، وتحطيم لقدرة الانسان على الفعل بعد ان يمسك بأهداب
 الحقيقة فسليمان بعد ان يدرك ان « لقمة ناشفة مع الشرف لا يعادلها
 شيء » يختار لقمة قدرة ويتنازل عن شرفه حين يقترف جريمته فيفدر
 بالشرفاء ، بالذين احبهم ومال اليهم ، وفي هذا تكران للارادة الانسانية في
 الرفض والمقاومة ، وانبيزية ظاهرة امام الواقع وتكريس له .

و « فرحان » في قصة « الذي فقد جناحيه » (١) يعيد مأساة سليمان
 مرة اخرى ، فالفقر والموز والحاجة والاضطهاد يدفع البعض الى ان
 يهجروا القرية والارض ويبطوا المدينة بحثا عن الصمل والحرية ، وهناك

(١) من مجموعة الشجوم

يفرقون في لجة الاعمال التي تفتصب براءتهم وتعكر صفاءهم فيعيشون حياة يتقيئونها قلقا واضطرابا . « فرحان » ترك عائلته في الريف تعاني الفقر والتسلط وجاء الى المدينة بحثا عن عمل ليدخر شيئا من المال يساعد به عائلته ، لكنه وقع فريسة علاقات مشوهة ، تجاوز عمله كخادم في مشرب ، غرق في المبادل ، سكر وعربد وجرى وراء النساء ، وخدع التجار وزيف الفواتير ونزل عند رغبة معلمه فكان يفتش الشراب للزبائن ... يعود الى نفسه في لحظات الوحدة فيرى انه قد خيب رجاء اسرته حين لم يقدم لها شيئا ، يحزن ويتألم ، ويرى في العقاب المحنط في الواجهة سميره الوحيد ، يحدثه فيلمس لديه رغبة عارمة في التخلص من هذا الجو المبتدل والظلم في هذا الكون المدهش ، يقرر ان يشتريه من معلمه ليعتقه لكنه لم يستطع لانه كان يبذر كل نقوده في مبادلته ، ويأتي من بيتاع الطائر ، فلم يجد فرحان امامه الا الشراب يفرق فيه أحزانه وأشجانه ، وتحين وقفة مع النفس فيتساءل : « ماذا بقي مني ؟ لم امد يد العون لأسرتي ، ولم اعتق الطائر ، لعله آن الاوان لأخجل من نفسي . » انها لحظات انبثاق الضوء القابع في أعماق البسطاء ، لكنه كان أضعف من ان يخترق تلك الطبقات الكتيمة من أدران الواقع ومبادلته ، فيجد فرحان نفسه مرغما على التقيؤ في النهاية .

« وبغته بينما هو نهب آلاف الاشياء التي ازدحم بها رأسه على غير توقع ، هب على قدميه واندفع مسرعا الى الجانب من المشرب متحاشيا ان تقع عيناه على الطائر ، يده على فمه تحاول ان توقف ذلك الشيء الكرهه الذي تصاعد الى حلقه فجأة ، بينما كانت يده الثانية لا تزال تطبق باصرار على قطعة معدن بارد . » ، لقد باع حرته وباع نفسه فالطائر المحنط هو معادل موضوعي للاستعداد الروحي عند فرحان للحرية والتخلص من عالمه الخائق ، كما ان عودته الى نفسه في لحظات التأزم هو كشف جديد لبساطته وبرأته ونقاؤه ، وعبد الله عبد حينما

يجعل « فرحان » ضحية من ضحايا علاقات المدينة المشوهة فإنه يعري تلك العلاقات ، ويكشف دونية القيم السائدة ، ويرى في البساطة والبراءة والنقاء قيما اضعف من أن تصمد أمام الجشع والانانية المفرطة انه عالم ملوث لا يملك الانسان فيه الا أن يعيش ملوثا . مازوم الروح ممزق النفس .

وينتصر الواقع مرة اخرى ، وتبقى الحياة مأساة مستمرة وباشكال متنوعة ، فابنة الاربعة عشر ربيعا تسقط وتنحرف حينما تجبر على تجارة الجسد ، الاب يموت والاخت تتوارى عن الانظار وتبقى « حنة » (١) وأما توأجهان الحياة في مجتمع لا رحمة فيه ولا شفقة ، و « حنة » طالبة في الصف التاسع . جمعتها الزمالة مع المتحدث في القصة فكانا يتلاطفان ويترافقان في الذهاب الى المدرسة والعودة منها ، احس بتغير حالها بعد ان فقدت الميل . فلم تعد تأكل الجبن الاحمر المفرمة به ، ولم تعد تبذل ملابسها المدرسية فرثى لخالها واشفق ، ذهب الى منزلها ليسترد كتابا نسيه معها ، يدخل غرفتها فيفاجأ بخمس قطع من الجبن الاحمر . يتساءل ثم لا يلبث ان يعلل نفسه : « لعلها قد خبأتها ليأام الضيق » ، المدرسة سارة تجبر الطالبات على الحضور بشرريطة خضراء وجورب ابيض لاستقبال أحد الزوار ، حينها يشعر المتحدث بما ستعانيه (حنة) في تأمين ذلك ، فيعد نفسه بمساعدتها ، وفي المساء يحضر الى منزلها ومعه الشريطة والجورب يرسل اليها اشارته المعهودة وينتظر ولكن دون جدوى ، وفجأة يراها تخرج من حانوت مقابل لمنزلها وفي يدها الشريطة والجورب وقطعة جبن احمر : « كانت قلقة كمجرم مبتدىء لم يتدرب كفاية ، وما كادت تصل الى عتبة بيتها حتى استوقفها الحانوتي ولحق بها واعتصر نهدينا الصغيرين بين أصابعه . » .

(١) قصة الشريطة الخضراء - مجموعة مات المنفوخ

ان الانحراف جاء حلا للتناقض بين الحاجة وانعدام القدرة على تأمينها ، فكان هذا الانحراف - كما يراه عبد الله عبد - نتيجة حتمية للظروف الموضوعية التي تشكل قوة فاهرة لا يملك لها الانسان دفعا فيسقط في طريق الانحراف .

ان الظروف الموضوعية تلعب دورا اساسيا في ظهور هذه الصور ومثيلاتها ، لكن عبد الله عبد دفع ببطله قصته في طريق الانحراف بسهولة ظاهرة ، فهنا لا نلمس صراعا ومعاناة كما هو الحال عند (سليمان وفرحان) في القصتين السابقتين ، ان التنويه بالحرمان الذي تعانيه (حنة) لا يعفيها اطلاقا من البحث عن طريق آخر تتجنب فيه هذا السقوط السهل ، فحرمانها من قطع الجبن الاحمر المغرمة به لا يبرر لها السقوط والانحراف، كما ان متطلباتها المدرسية الآنية قد لا تكون مسوغا كافيا للتجارة بجسدها ، فحنة ومثيلاتها لا يعلمن وسيلة اخرى يواجهن بها هذا الواقع الا ان الاستعداد الروحي للمقاومة عند بطلات عبدالله عبد معدومة، فحينما تكون المرأة محورا لقصته فانه يضعنا امام شخصية هشة لا تكلف نفسها حتى التفكير بعملية الاختيار فتنهزم بسهولة ويسر ، فهروب (حنة) وسقوطها السريع مشابه لهروب (راتوب) في قصة « متاعب رتيبة » (١) ومثابه أيضا لهروب (عائشة) في قصة « علق » (٢) مما يدعو للقول : ان عبد الله عبد بقي ينظر الى المرأة من خلال غلالة رومانسية منعتة من اكتشاف امكاناتها وقدراتها على المواجهة والتحدي ، فبقيت الانسان الاضعف في نظره ، وبالتالي الضحية السهلة في مجتمع الطبقات والعلاقات الانسانية .

ومهما يكن من امر فاننا نرى في شخصيات عبد الله عبد كضحايا للمجتمع الطبقي ملامح مشتركة تظهر في الوضع الاجتماعي للشخصية وفي نموها وتطورها وفي مصيرها ونهايتها فهي :

– شخصيات فقيرة بسيطة ساذجة تبحث عن لقمة العيش والحياة الكريمة فتقع فريسة العلاقات الانسانية المشوهة .

– في الاعماق دائما بقعة ضوء مضيئة تتوهج في لحظات الاختيار الصعب لكنها لا تلبث أن تخبو بعد صراع نفسي يترك آثارا تتبدى بالشعور بالذنب .

– ان النقد الذاتي عند هذه الشخصيات هو مظهر لاحساس انساني تقى وليس مظهرا لوعي بدا ينمو ويتفتح .

– غياب العامل الذاتي والقدرة على المواجهة والتحدي وضعف الارادة والهروب .

وهذه الملامح تعكس كليا تأكيد عبد الله عبد على ان الظروف الموضوعية التي تحكم الواقع هي فوق الارادة واقتوى من ان تواجهه ، وفي هذا تلميح الى تبرير تصنعه رغبة عبد الله عبد في نقل الواقع بأمانة واخلاص .

٣ – مجابهة الواقع والحنين الى حياة أفضل :

في قاع المجتمع وقف عبد الله عبد يرصد الحياة ، مستضعفون يصارعون الحياة ، سلاحهم الكد والتمب والعرق والصبر ، ترهقهم الحياة وتجهبهم بظلمها وقساوتها ، ويبقى النبض الانساني عند هؤلاء حيا ، يقاوم وهو مشدود الى امل ينساح في الروح الانسانية حيننا الى حياة أفضل .

ان هذا الاستعداد الروحي والتطلع الى المستقبل يجعل من القامات التي قزمها الفقر والظلم والاستغلال قامات شامخة ترفض الركون الى واقمها ، وتحاول جاهدة ان تتجاوزه وتتخطاه :

« ثلاثون سنة وانت تعتل على ظهرك . . . بيتك بالايجار ، ونوافذك بلا ستائر ، وأولادك يخجلون منك » (١) ، هذا ما حدث به (محمود) نفسه وهو يجر عربته في مرتفع الطابيات كانت له احلامه ؛ لقد فكر أكثر من مرة ان يدخر بعض المال يحقق به مشروعا صغيرا يعفيه من هذا الجهد المتواصل ، لكن الافواه الثمانية وموت حماره (فهيم) حال دون احلامه ، ومحمود الذي يرى : « أن المرء لا يفتر الى حيلة ، فثمة دوما ما يمكن عمله » لم تلن صلابته بعد ان فقد حماره وهو معينه الوحيد ، لقد أقت الحياة أعباء جديدة عليه حين اضطر الى ان يعتمد على قوته الجسدية في جر العربة لان « لا شيء يصعب على محمود » .

انه الآن في مرتفع الطابيات مشدودا الى العربة المثقلة ، الم نافذ يتسلق ظهره ويزحف الى كل انحاء جسمه ، يترقب من يسند له العربة فلا يجد احدا ، تخيل أن الزمن قد توقف وأن العالم قد خلا الا منه ، وبقي مشدودا الى العربة يحاول متابعة الطريق : « وتلاحقت انفاسه ، وبات لهاته أكثر تقطعا ، كان يقترب شيئا فشيئا من الفحيح لكنه رغم ذلك فقد تابع طريقه لانه كان يدرك ان الرجل أكثر قدرة على احتمال الالم طالما هو قائم على قدميه ، وطالما هو مستمر في سيره الى الامام » .

صلابة انسانية لم تزدها ظروف القهر والاضطهاد الا اصرارا على الوقوف والمجابهة ، ووقفة يستنفر فيها الانسان كل طاقاته وامكاناته ليمنع نفسه من النكوص والتراجع ، يدفعه الى ذلك عطاء انساني وحنين الى حياة جديدة يستدعيها بروحه المشدودة اليها .

واذا كان عبد الله عبد قد اكتفى هنا بالبحث عن الصلابة الانسانية في الانسان المسحوق ، وقدرته على التحمل والصبر وعناده في مجابهة الواقع ، فانه في قصته الرمزية « البغل » (٢) يثير قضية القهر والظلم

(١) قصة الرجل والعربة من مجموعة مات البنفسج

(٢) من مجموعة النجوم .

والاضطهاد ويحاول ان يبحث في عواملها ويكشف آثارها وأبعادها ، كل ذلك ضمن حدود الاحساس والشعور دون ان يقوم بتجسيد هذا الاحساس الى موقف عملي فاعل ، فقصة « البغل » المشدود الى الناعورة ليملأ الدلاء التي تفرغ ، هي قصة الذين يبنون الحياة ولا يتألون منها الا الفتات ، هي قصة الاستغلال وسرقة الجهد الانساني الذي يولد في النفس شعورا بالظلم واحساسا بالقهر وتساؤلات تعبر عن موقف رافض للواقع : « ذي دلاء تفرغ ، ودلاء تمتلئ » ، الى متى كتب علي ان ادور لاملاء الدلاء التي تفرغ؟! » ، ان دوران البغل حول الناعورة من الصباح حتى المساء يزرع في نفسه السأم والملل وينهك جسمه تعباً ومرضا ، فيسرح أفكاره ويظير الى الماضي حيث التطواف والتجوال والتنقل بين القرى مع صاحبه الذي كان يعامله كرفيق حقيقي ، اما الآن فهو في هذا البستان يمتح الماء من البئر طيلة يومه فتنتشر في جوانبه الخضرة اليانعة ، لكنه محروم حتى من عشبة فيه ، بالرغم من كل ذلك فانه لا يرفض لعلمه وابنه امرا ، بيد ان احساسه بالظلم والقهر يزداد ويتصاعد : « اخذتم مني كل شيء ، ولم تعطوني بالمقابل أي شيء ، حبستموني في زريبة ضيقة وحرمت علي التجول في البستان الذي صنمته لكم ونشرت الخضرة في جوانبه » . هكذا بدأ « البغل » يفكر بعدما اصر ابن معلمه على دفعه الى العمل رغم جوعه ومرضه ، وتزداد رغبة البغل في التخلص والتحرر فيفكر اكثر من مرة ان يرفس ابن المعلم الذي الح في تعذيبه وضربه ، لكنه كان في الوقت ذاته يتساءل عن جدوى ذلك وهو مشدود الى ناعورة ومحزم بالجلد والجبال ، كما انه كان يجهل حقيقة شعوره في ذلك لانه لم يكن يحب العنف « ليس القتل شيئاً حلواً ، وأنا لاحب ان امارسه ، لكن ينبغي عليهم الا يعتمدوا كثيرا على صبري ، وقد يفلت الامر من يدي يوما ، ووقتها سيكون أسفي كبيرا لانني سأرغم على فعل الشيء الوحيد الذي لا احب ان افعله . » .

وامام هذا التردد يتلشى الشعور بالتمرد ويتحول الى حنين يستدعي حياة جديدة رجة فالبغل في نهاية الامر لم يجد بدا من متابعة العمل الذي

انساه كل شيء الا رغبته في حياة جديدة خالية من القهر والاضطهاد :
 « ونسي انه مشدود الى الناعورة بالحبال ، ولم يعد يذكر سوى شيء
 واحد ، لم يعد يذكر سوى انه فتح منخريه على آخرهما ليشم على بعد
 مئات الكيلو مترات هناك موقد الجبال رائحة الصنوبر والعرعر
 والغار .. » .

وامام شراسة الواقع يتحول هذا الحنين الى رغبة مكبوتة تكمن في
 اللا شعور حيث يصبح الحلم منفذا لما لا يستطيع الانسان أن يعبر عنه في
 يقظته ، في قصة « النوم » (١) قضية الخبز وهموم الوظيفة والحياة
 اليومية المرهقة تجد حلولها في الحلم لا في الواقع ، فيها يتلاشى الفرق
 بين الشعور واللاشعور ليصبح الانسان في هذا الواقع كتلة من المعاناة
 اليومية القاسية .

ان الارتباط الوثيق بالواقع والنظرة اليقظة الى المجتمع اعطت عبد
 الله عبد قدرة على التبصر في تصوير ظواهر الحياة الاجتماعية ووقوفه
 على القضايا الجوهرية فيها ، فالحياة في مجتمعه تقوم على اكتاف
 المستضعفين وتستمر بجهودهم فتتعدد صور القهر والظلم والاستغلال
 وتنوع وتصبح الحياة معاناة يومية يكاد الانسان يلفظ فيها أنفاسه
 الاخيرة مرات ومرات ، هو في صراع دائم لا يملك فيه - وهو الضعيف -
 الا ان يقاوم من اجل البقاء ، وعبد الله عبد حينما يصور هذه المقاومة يؤمن
 ايمانا عميقا بقدرة الانسان واصراره على رفض الهزيمة واذا كان لا يدفع
 بشخصياته التي خارج حدود المحاولة في تجاوز الواقع بل يجعلهم احيانا
 يهون امامه ، اذا كان يقف عند هذه الحدود فانه لا يفقد امله وايمانه
 بالمستقبل ، فيشخصياته تتطلع الى المستقبل وتستعد له روحيا وهذا
 التطلع جدير بالاحترام والتقدير ، وشخصيته « احمد » في رواية

« الرأس والجدار » (١) هي أكثر شخصياته وضوحا في ذلك ، اذ يكتشف « أحمد » أن طريق الخلاص يمر عبر « الرأس - الوعي » وبدأ يتبين ملامح هذا الطريق من خلال الكتب التي بدأ بمطالعتها .

ان « الرأس والجدار » هي العمل الروائي الوحيد لعبد الله عبد، وهي ترصد الفترة الزمنية الانتقالية في حياة عمال مرفأ اللاذقية بعد ان عادت ملكيته الى الدولة وانتهى العمال من سيطرة - المتزمين - واستقلالهم ليعيشوا استقلالا آخر على يد « المحاصنين » ، فالاستقلال مازال قائما وبأشكال جديدة .

ان عالم الرواية الفكري محدد بأبعاد اجتماعية وانسانية تتمثل بتلك النماذج الانسانية التي جمعتها طبقة واحدة، فشخصيات الرواية تنتمي الى طبقة واحدة - الطبقة العاملة - وقد عبرت هذه الشخصيات في أبعادها وتطورها عن وضع هذه الطبقة في مرفأ اللاذقية وفي مرحلة انتقالية معينة، فتطور هذه الطبقة كشف عن انقسام داخلي توضحت معالمه بتحول فئة من العمال سححت لهم الظروف بالحصول على بعض الامتيازات - الى قوة قهبر واضطهاد واستغلال لابناء طبقتها ، فلصبت دور الملاكين القدماء حينما أصبحت تمثل - الملاكين الجدد - ومن هؤلاء (خليل الشام ، أبو لهب ، أبو محمد بن . . .) انهم المحاصون الذين يتقاسمون جهود العمال فيما بينهم في الوقت الذي لا يحصل فيه العمال « المياومون » الا على جزء يسير مما يبذلونه من جهد ، وهم يشكلون القسم الاكبر من العمال ومنهم (احمد المخلص ، ابراهيم ، حيران ، الخال ، أبو الذهب) وهي شخصيات رافضة ناقمة ، نقتها جاءت عبر احساس عفوي بالظلم ، واتخذ رفضها اشكالا تعبيرية متمدة ، تراوحت بين الصبر والثاني في التعامل مع الواقع « أبو الذهب » وبين ردة الفعل الصادرة عن تصرف فردي نزق « أحمد ، ابراهيم » وبين هذا وذاك أشكال مختلفة لهذا

الرفض ، فهناك الخال الذي يتعامل مع الحياة بهزء وسخرية و «حيران» الذي يفلسف الحياة من خلال شذرات من الوعظ والحكم يسقطها على الواقع محاولا فيها كشف الاسباب والدوافع الكامنة وراء الظواهر السائدة .

ان تحول بعض العمال الى « محاصين » يرسم تصدعا طبقيًا صنعه هؤلاء « المحاصون » الذين كانوا في عهد الملتزمين عمالا مياومين ، وكانت النتائج الاولى لهذا التصدع عجز العمال في عهد « المحاصين » عن تحقيق الاضراب الشامل الذي تكرر تنفيذه أكثر من مرة في عهد الملتزمين .

ويحاول عبد الله عبد ان يبحث عن اسباب هذا التصدع الطبقي من خلال شخصية « أحمد » وهي الشخصية الرئيسية في الرواية ، فأحمد ترك العمل في المرفأ لتأدية الخدمة الالزامية ثم عاد بعد الانتهاء من الخدمة ليرى ان المرفأ قد أمم وأن « الملتزمين » قد طردوا ، وبدأت مرحلة جديدة بدا فيها أن العمال قد أنصفوا وقضي على الاستغلال ، ولكن بعد فترة احس « أحمد » أن الوضع الجديد لم يكن أفضل مما سبقه ، وبقي هذا شعورا واحساسا يجد طريقه الى الظهور عبر كلمات قليلة مع الاصدقاء في بعض الاحيان ، وفي احيان أخرى عبر منولوج داخلي : « ما اشبه صراع السمك بصراع البشر من أجل العيش . » . « ما أشد الشبه بين مايجري هنا في البحر وبين مايجري هناك في البر » ، وعملت حكمة المراكبي العجوز على تعميق هذا الاحساس : « اليس هناك من يستفك الآن ؟ الناس صنفان اما صائد او مصاد ، اما ذئب أو خروف فاختر لنفسك الفريق الذي ستأخذ مكانك فيه . » وهكذا اختار « احمد أن يكون صائدا منفردا ، فحاول أن يأخذ مكانه في الجبهة الاخرى وعمل ليكون من عداد « المحاصين » ، فاصطدم بالجدار بالملاكين الجدد الذين يرفضون أن يشاركونهم أحد مواردهم وينتهي بذلك الى فشل يفجر احساسه عملا فرديا يقوده الى الطرد من العمل .

ان عبد الله عبد أدان هذا النهج الفردي حينما انتهى بالاحداث الى هذا المخرج ، وهو في رؤيته هذه :

— يرى أن طريق الخلاص من الاستغلال لا يمر من هنا بل من طريق آخر ، وهذا الطريق بقي مجهولا حتى قبيل نهاية الرواية عندما يكشف « أحمد » أن الطريق يمر عبر الرأس الواعي فبدأ بمطالعة كتب معينة .

— وهو لم ينس تعميم الاستغلال فربط بخيط رفيع بين الطبقات المسحوقة حينما لمح الى استغلال الآغا « لمحمد الطفران » ، فالفلاح — وقع أيضا تحت وطأة الاستغلال والاضطهاد .

ان التمرس والاتقان في كتابة القصة القصيرة عند عبد الله عبد لانراه هنا في روايته ، فالحدث محطوط ، وهو في اثره وتطوره يتخذ مسار حبكة تقليدية لم تساهم في تماسك البناء الروائي ، كما انعكس الحدث ببطئا شديدا في تطور الشخصيات ونموها وتوضيح ملامحها ، فجاءت شخصيات بسيطة تتعامل مع الحياة بعفوية ظاهرة ورومانسية واضحة

الا ان هذه التراكبات العفوية تفجرت في النهاية لتكشف عن بداية وعي موضوعي أخذ طريقه الى ذهن أحمد .

ان اخلاص عبد الله عبد لواقعيته اوصله الى بعض الزوايا المعتمة في واقع الطبقة العاملة في مرحلة معينة بالرغم من خلخلة البناء الفني في الرواية ، وساعده في ذلك تمكن لفوي ، اذ استطاعت لفته الدقيقة ان تحدد ابعاد صورة ترسم حياة شريحة اجتماعية تكافح في مجتمع متصارع .

الطفولة وقيم الثورة والنفي للواقع

يقول عبد الله عبد حول ادب الاطفال وتجربته في هذا النوع من الادب : « اعتقد ان الكتابة للاطفال تجربة جديدة في ادبنا العربي ، وعندما صدرت مجلة اسامة في عام ١٩٦٥ طليت أسرة تحريرها من كتاب القطر المساهمة في كتابة القصص للمجلة وكنت واحدا ممن طلب اليهم ذلك

فجريت الكتابة في هذا الميدان ، ولا أدري الى أي مدى نجحت محاولتي هذه ولكن مما لا شك فيه أنني أحببت الكتابة بعد ذلك للاطفال « (١) » .

ان التجربة القصيرة للكاتب في هذا الميدان لم تحل دون كتابته لقصة الاطفال الناجحة بل اثبتت أن عبد الله عبد استطاع ان يعود الى طفولته فيعيش في عالمها مرة اخرى حين عكست قصصه ادراكه الواضح لعالم الطفولة وميزاته وخصائصه ، وهذا يعود الى صفة اساسية تميز ادبه بصورة عامة وهي صدق الاحساس وعفويته .

وعبر هذه التجربة القصيرة كتب عبد الله عبد « سبعا وأربعين » قصة صدرت عن وزارة الثقافة في مجموعتين ، الأولى « العصفور المسافر » ، والثانية « الطيران الاول ١٩٧٧ » ، والقصص في المجموعتين لم تجمع وترتب لتلائم مرحلة طفولية معينة ، وإنما نرى في كل مجموعة تنوعا واضحا يظهره الاختلاف في المستوى الفكري للقصص وأن كنا نلمس تقاربا في المجموعة الثانية وإذا كان لهذا تأثير سلبي في تناول الطفل لمجمل قصص المجموعة وادراكها واستيعابها والافادة منها فان هذا التأثير ينتفي عندما يتم تناول كل قصة على حدة .

وقصة الاطفال عند عبد الله عبد تحاول ان تستجيب لحاجات الطفولة العميقة وتشبع حب الاطلاع لديهم ، كما تحاول ان تحررهم من النزعة الفردية والتمحور حول الذات فتحضهم على التعاون والعمل الجماعي وتظهر لهم فضائل البذل والعطاء والتضحية ، وتدفع بهم في كثير من الاحيان الى مزيد من القراءة والاطلاع كما تصور لهم جمال الحياة فيقبلون عليها مبتسمين مستبشرين .

وكل هذا لم يكن ليتم لولا قدرة الكاتب الفنية وفهمه وادراكه لعالم الطفولة الذي وجد فيه الامل في مستقبل تنتفي فيه كل احزان الواقع

وأوجاعه ، فحاول أن يفرس في هذا العالم كل القيم التي تهيبه الوعي والقوة والرفض والفضيلة واقتحام الرديء وتهديمه يقول « الإدارة ، الحق ، الجمال ، الخير ، الشجاعة ، العدالة ، الحرية ، الحب ، المفارقة ، التضحية ، حب المعرفة ، الاستكشاف ، والقوة ، هذه الكلمات لأمعنى لها اذا لم تفتن بالعمل ، هذا العمل الذي يتجلى في السلوك الانساني الملتزم والانخراط في العالم . » (١)

هذه هي القيم التي ارادها عبد الله عبد ان تكون دعائم المستقبل فحاول ترسيخها في ذهن الطفل ووجد ان سبيله الى ذلك الكلمة والصورة وشكل فني يحمل دلالة خاصة ، فالمجموعتان اكدتا على مفاهيم كثيرة ومتنوعة :

أ - قصص تؤكد على مفاهيم اجتماعية و انسانية :

ان الحكام المستبدين بطبيعتهم المدوانية يسعون دائما الى قتل الحقيقة ودفنها لان هذه الحقيقة تكشف طبيعتهم وتمريهم فيظهر استبدادهم وتبدى أنانيتهم ، حاول عبد الله عبد أن يزرع هذا المفهوم في ذهن الاطفال من خلال قصته « الملك والفزال » (٢) و « الطائر الذي كان يتكلم » (٣) ، فالملك يرمي الفزال بسهمه القاتل لانه نطق بالحقيقة ، ففضح سلوك الملك واعماله ، والملك امر بقطع لسان البغاء

لانه لم يوافق جلساء الملك في تأييدهم لما يقول هذا الملك ويفعله وهكذا فالحقيقة تبعث الرعب والخوف في نفوس الحكام المستبدين فيقتلون ويبطشون . ومما يساعد على نقل هذا المفهوم في كلتا القصتين تلك الطريقة الحوارية السائدة فيها وكان الحوار بذلك أداة البناء القصصي

(١) مجلة الموقف لادبي عدد آذار ١٩٧٤

(٢) من مجموعة المصفور المسافر

(٣) من مجموعة المصفور المسافر

وعماده ، وورود جزء من هذا الحوار على لسان الحيوان (الفزال والبيغاء) لم يقلل من صدقه لان الكاتب استطاع توظيف الحيوان في القصتين بما يخدم الهدف العام والخاص فحقق الانسجام بين الواقع ونوع الحيوان الذي يتكلم ، فالفزال من اشهر الحيوانات التي يسمي الناس لاصطيادها ، كما ان من المعروف عن البيغاء الكلام وتقليد الناس في حديثهم .

وان يعي الاطفال امثال هذه المفاهيم ويدركوها شيء اساسي في تنمية وعيهم وتكوينه لكن القصتين بما تبعثانه في نفس الطفل من مشاعر النعمة والحمد على الحكام المستبدين فانهما تزرعان في الوقت ذاته بذور الجبن والخوف ، لان المصير الذي يلقاه كل من (الفزال والبيغاء) على يد الملك يوحى بشكل غير مباشر ان الحقيقة مقرونة بالقتل والموت ، والطفل امام هذه المقارنة لن يكون الا متردداً ، هذا اذا لم يبحث عن طريق السلامة والنجاة بالنفس .

واذا كان صدق الكاتب في نقل الواقع يتطلب نقل هذه المفاهيم ضمن حدودها الواقعية ، فان تغيير الواقع لن يكون الا بزرع الشجاعة وتنمية روح البطولة في نفوس الاطفال - وهم الامل في التغيير - عن طريق التفاؤل بانتصار الحقيقة ولو بعد حين .

ومن القصص التي تؤكد على مثل هذه المفاهيم قصة « الغابة » (١) وهي لا تتعدى اسطرا ثلاثة ولذلك سنوردها كاملة : ذات مرة عندما غابت الشمس منذ زمان بعيد ، وقف النمر وانصبع والاسد والفيل والعصفور والافعى والفزال وقالوا : اين نذهب ؟ نحن خائفون من الليل فقالت لهم الغابة : تعالوا يا ابنائي وضمتمهم الى صدرها . » .

(١) قصة الغابة للكاتب محمد باقر

(٢) قصة الغابة للكاتب محمد باقر

ان اكتمال الحدث القصصي والتعبير عن هذا المعنى الاجتماعي الانساني الشامل وبأكثر من مستوى بكلمات بسيطة ومعدودة يكسب القصة قيمة فنية عالية ، فالقصة تقدم مغزاها بمستويات متعددة يتجاوز بعضها مرحلة الطفولة ليطلع عالم الكبار والناضجين ، فالغابة وطن تلك الحيوانات يلتجئ اليه فيدرا عنها الاخطار ويحميها من الاعداء ، الغابة هي الوطن الذي يسع الجميع ويحمي الجميع ، هذا ما توحى به القصة وتقدمه لمرحلة طفولية معينة ، لكن طفولة متقدمة لن تقف عند حدود هذا الايحاء طالما علمت ان مجتمع الغابة هو مجتمع ، القوي فيه يأكل الضعيف ، فكيف يجتمع الاسد الشرس المفترس مع الغزال الوديع المسالم ، وكيف سيأمن العصفور للافى فيلتقيان ويعيشان جنبا الى جنب؟! أسئلة كثيرة تثيرها القصة والجواب عليها يستوجب مناقشة قد تتعدى في مستواها مرحلة الطفولة لكنها في النهاية ستقف عند حدود مفاهيم تشكل اساسا في تربية الطفل وتنشئته .

ان التفاوت الاجتماعي والتمايز الطبقي يقضي على السلام والاطمئنان بين ابناء الوطن الواحد والتآخي الطبقي الذي توحى به القصة ليس الا دعوة للضعيف ان يركن الى ضعفه ويأمن للقوي ويستسلم له ولو كان في ذلك موته وهلاكه ، وتبقى القصة بالرغم من كل ذلك تتميز بقيمتها الفنية التي قلما نراها في قصة اطفال اخرى .

ب = قصص تؤكد على مفاهيم وطنية وقومية :

لن تستمر الحياة على امجاد ماضية ، ولن تكون هذه الامجاد - في يوم من الايام - بديلا عن العمل اليومي والكفاح المستمر من اجل الحياة والوجود ، هذا ما تريد ان تقولوه قصة « اليد اولا » (١) ، فهي تؤكد ان الوطن لا يمتنع على اعدائه بالامجاد الماضية ، والتاريخ المشرق ، وانما بأبنائه الذين يقون في استعداد دائم للدفاع عنه والذود عن حياضه ،

فالمالك الذي مات بعد ان انتصر على اعدائه وهزمهم ، ترك سيفا قبضته من ذهب ونصله من صاعقة ، لكن هذا السيف لم ينفع في يد ولده الذي خلفه ، فانهم امام اعدائه لانه لم يكن يجيد فنون القتال ظنا منه ان سيف ابيه كفيلا بدحر الاعداء وقطع رقابهم ، وحينما ادرك الحقيقة ركب حصانه وانطلق يتدرب على السيف وكل ادوات القتال ، ثم توجه للافاة اعدائه فدحرهم وانتصر عليهم .

استطاعت القصة ان تحقق هدفها عن طريق الایحاء والرمز ، فقدمت فكرة الدفاع عن الوطن دون ان تسقط في مباشرة فجة ونصح سافر ، وربطت بين الحفاظ على الوطن والارض وبين ارادة الانسان المشفوعة بالعمل والاصرار وتم ذلك كله من خلال الحدث المتطور عبر التجربة والامتحان في لوجتين بارزتين .

الاولى تختفي فيها الارادة الانسانية وراء احلام واهام مبعثها امجاد ماضية لا تقف حائلا دون هزيمة محققة .

والثانية تحمل ملامح تلك الارادة واصرارها على انتزاع النصر فتبشر بالنصر الاكيد ، وهذا التطور المنطقي للحدث القصصي يقربها من ذهن الطفل ويزيد في سهولة ادراكها ويسر استيعابها ، اما القالب الحوارى فقد جاء منسجما مع الترتيب المنطقي للحدث فساهم في تطوير الحدث وتصيلده ودفع الفكرة في طريق الاقناع لتتسرب الى ذهن الطفل بمنطقية ويسر .

والطاقة الخلاقة الكامنة في ارادة الانسان ووعيه وتصميمه تظهر أيضا في قصة « الخروف يقاتل » (٣) ، فالخروف لا يابى للدئب في بادي الامر طالما هو بعيد عنه لكنه يشعر بالخطر عندما بدأ عدد الخراف يتناقص ، يبحث عن طريقة يدفع بها شر الدئب وعدوانه فلا يراها الا

بتوحيد موقف الخراف أمام الذئب ، لكنه يفشل ، فيقرر منازلته وحيدا ، ويصمم على ذلك ويتهيأ للامر ، ويجابه الذئب منفردا بينما تنظر الخراف وتراقب كيف وقف الخروف يرد هجمات الذئب وينطحه بقرونيه بقوة حتى قضى عليه تماما .

والحدث في القصة اقل اقناعا منه في قصة « اليد اولا » وقد يعود ذلك الى : طريقة السرد التي قدمت بها القصة ، والى المعرفة التي اكتسبها الطفل وهي ان الذئب يهجم على قطع غنم كامل ويظفر بصيده مما يجعل مقاومة الخروف منفردا للذئب وقتله ضربا من المبالغة ، لكن هذا لا يقلل من شأن الفكرة وقيمتها طالما ارادت هذه الفكرة ان تؤكد على ان الارادة والتصميم يصنعان المعجائب ، والحدث في القصة يحمل اكثر من هدف ، فهو حين يرسم قوة الارادة وقدراتها يوحى في الوقت ذاته بقيمة الوعي الذي تصنعه التجارب والخبرات فالخراف : « صفتت ورقصت ليس فقط بسبب انتصار رفيقها الخروف على الذئب ، ولكن لانها اكتشفت ايضا انها تملك قرونا سوداء تستطيع ان تقضي بها على كل الذئاب التي قد تهاجمها في المستقبل . »

ح - قصص تؤكد على مفاهيم تربوية :

في مثل هذه القصص يتداخل المفهوم التربوي بالمفهوم الاجتماعي مما يزيد في قيمتها وتأثيرها .

ان مدلول قصة « البالون » (١) يتلخص بمعرفة الانسان لذاته وحدود امكانياته وعدم تجاوزها والتفوق فوقها والاراحة هدرا ، واصبحت وبالاعلى عليه ، فالبالون ينفجر لانه يريد ان يضاهي الشمس بحجمها ولونها ، انه الضرور يدفع بصاحبه الى الهلاك .

والهدف التربوي الاجتماعي في القصة يظهر بوضوح ، لكن القصة تناسى حقيقة علمية سرعان ما يكتشفها الطفل الذي يدرك - منذ أن يتعرف على البالون - ان البالون لا ينتفخ الا بمساعدة الآخرين ، وبعضهم يعلم انه يملأ بالهواء من خلال التجربة ، ففي الوقت الذي تريد فيه القصة ان تصل الى هدفها تتجاهل حقيقة علمية ربما جعلت الطفل يقف عندها اكثر من وقوفه عند هدف القصة ومغزاها ، وهنا نتذكر القصة المشهورة (الثور والضفدع) التي تحمل المدلول ذاته لكنها تصل الى هدفها دون عقبات او موانع تستوقف الطفل ليتأكد من معلوماته التي جعلته قصة « البالون » يشك فيها .

اما قصة « السلحفاة والدجاجة » (٢) فقد بدأت بالايحاء وانتهت الى مباشرة ظاهرة حينما كشفت السلحفاة عن الموقف الحقيقي للدجاجة : « ايتها الدجاجة لا تنسبي الى نفسك مزايانا لا تملكينها ما انت الا دجاجة مفرورة حمقاء . »

ان المدلول التربوي بدا وعظا ظاهرا او مباشرا فلم يدع مجالاً للطفل ليفكر ويكتشف الاسباب التي دفعت الدجاجة الى هذا الموقف الحرج ، ولو بقي المدلول في اطار الايحاء لكان اجدى وانفع واعمق اثرا .

وهذه المباشرة نراها بصورة اوضح في قصة « النجوم » (١) حينما يعدد الكاتب الحضال والعادات التي يكافأ عليها الانسان ، حتى تبدو القصة في قسمها الاول نوعا من التلقين ، فالولد الذي يطلب من امه ان تعطيه النجمة التي وعدته بها ، لم تكتف الام بنجمة واحدة كمكافأة له وانما وعدته منذ النهار ان تعطيه نجمة عن كل عمل طيب يعمله ، وعندما احصى نجومه وجدها اثنتي عشرة نجمة : « واحدة لكل من طاعة الوالدين والحب

(١) مجموعة الطيران الاول

(٢) مجموعة الطيران الاول

والشجاعة والعطف على الحيوان والصدق والنظافة والحساب والقراءة والتربية والتاريخ وحفظ الاناشيد . » .

يتمد الكاتب عن هذه المباشرة في قصة « السنونو » (٢) حين يقدم مفهوم التعاون في صور موحية ترسمها لفة شفافة ، فالتعاون وراء كل عمل مثمر ، والعمل الذي يخلف في النفس راحة وطمأنينة وأمانا هو عمل جماعي تضافرت فيه جهود الكثيرين فأنجزوه بسرعة واتقان ، وان صدق الاحساس والقدرة على نقل الملاحظات اليومية بأسلوب مشوق وجميل دفع بالقصة الى ان تحقق هدفها ومغزاها بيسر وسهولة .

ء - قصص يحاول الكاتب فيها رسم خطوط تعليمية :

في هذا النوع من القصص يؤكد الكاتب عبد الله عبد فهمه وادراكه لعالم الطفولة ، هذا العالم الذي يقبل الكل قبل الجزء والمجاز قبل الحقيقة ، فيدخل عبد الله عبد هذا العالم بثقة العارف المبدع ليقدم تفسيرات كثيرة لتساؤلات تملأ ذهن الطفل ، وتبعثها تلك الظواهر المحيطة به ، وعبد الله عبد في هذا يبدو - الى جانب كونه فنانا - معلما بارعا .

ان ظاهرة تماقب الشمس والقمر وعدم التماثيما تترك في ذهن الطفل تساؤلا لا تجيب عليه الا حقيقة علمية يعجز الطفل عن ادراكها ، لكن الكاتب استطاع ان يقدم جوابا مقنعا حينما أتس كلا من الشمس والقمر وجعلها يلعبان لعبة « الفمضة » (٢) .

« اتفق القمر والشمس ان يلصبا الفمضة ، وعندما حانت لحظة البحث فتش احدهما عن الآخر فلم يجده ومازال القمر والشمس يجري كل منهما في أعقاب رفيقه يبحث عنه . »

(١) مجموعة المصفور المسافر

(٢) مجموعة المصفور المسافر

هذه هي القصة كلها ، كلمات قليلة لكنها قدمت تفسيراً مقنعاً لظاهرة طبيعية تثير عند الطفل تساؤلات يريد لها حبه للاطلاع ، وشفقه به .

وتظهر القيمة التعليمية في قصة الاطفال عند الكاتب عبد الله عبد من خلال محاولاته في تنمية حاسة الجمال عند الطفل ، وادائه في ذلك لغة جميلة رشيقة فيها من البريق الادبي ما يساهم في تكوين الاحاسيس الجمالية وتنميتها ، فقصة « الفراشة والزهرة »^(١) لا تكمن قيمتها في المفاهيم التربوية والتعليمية فقط بل في لغتها واسلوبها ، فالربيع هو عرس للفراشات والازهار معا ، والفراشة خرجت في الربيع فتلونت بألوانه الزاهية ، والزهرة تفتحت ايضا في الربيع فازدهت بألوانه ، وفي القصة تداخلت الاحداث وتعددت الدلالات وحملت من العبارات المشرقة والصور المجازية المتناثرة هنا وهناك ما يجعلها قطعة ادبية تساهم هي ومثيلاتها في تنمية حاسة الجمال عند الطفل : « ستشاهد البحر من هناك ، فهو حقل من الفضة في النهار ، وفي الصباح والمساء مرج من الذهب » ، « كانت زهرة حمراء مثل جمره متوهجة » . والتراكيب الطويلة التي نصادفها في بعض المقاطع لا تقلل من القيمة الادبية للقصة وقدرتها على جذب الطفل وافادته .

وهكذا فاننا نستطيع القول : ان قصة الاطفال عند عبد الله عبد هي اكثر من محاولة في خلق ادب حقيقي للاطفال ، انها مساهمة جادة وفاعلة في سد هذه الثغرة في ادبنا العربي .

ان الاديب عبد الله عبد قد تناول الواقع بنظر الفنان وفكره وعاطفته ، فجدد بذلك صدق الفنان الحياتي ، واستطاع ان يبدع لنا ادبا تسمع فيه فيه الرفض والادانة كعلامة من علائم مستقبل قادم تنتفي فيه كل الاوجاع والالام .

قصة عبد الله عبد الآفاق والمرکزات

أحمد المعلم

حديث البطل مع ذاته حديث فردي ، يطرح فيه الفرد فيه موقفه وموقفه من المجتمع . ولكن البطل وهو يتحدث لذاته وعنهما يقدم جملة من المفاهيم ، التي تريد ان تسمو على الواقع ، فيظهر عندئذ الواقع والواقع البديل في الابداع القصصي ، وتظهر نظرة الى الحياة ، يريد الكاتب ان يقف من ورائها مدافعا ، فتعرضه صعوبات ، تهيب للحلم ان يظهر ، كما تهيب لردود الفعل ان تظهر كذلك ، فينشأ الموقف الدرامي في وحدة الصراع ، يأخذ اشكالا عديدة ، وان كانت الغاية واحدة ، اما النتيجة التي تؤول اليها الاوضاع القصصية فهي تنو الى رؤية ومنهج ، يفعلها الكاتب في الحياة . ان هذه المعايير التي وضعناها نريد ان نتحرى بها الفعل القصصي في ديومته واستمراره عند عبد الله عبد .

والذي اخذنا به من شواهد هو حديث الذات مع نفسها ، ولم نقصد انغلاق الذات على نفسها ، بل اردنا انفتاحها على الآخرين ، ومدى تعاملها وفعاليتها معهم ولهم في النهاية ، حيث ان العلاقة بين الفرد والجماعة تظل حاضرة امامنا لربط العمل الادبي بواقعه . اما اهمالنا لبعض القصص فليس تغاضيا او تناسيا ، وانما لان هذه القصص لا توافق الرغبة والرؤية التي نطرحها ، فهي منحرفة عن حديث الذات ، لا تريد ان تتفاعل معها . ولهذا السبب وحده - وربما يكون غير كاف - اهملنا قصص : (البعض يأكل الدجاج - سليمان ومعلمه - الجياد في الاستعراض - النوم) من مجموعة عبد الله عبد القصصية : « النجوم » التي هي ارضية موضوعنا .

في قصة « النجوم » - اولى قصص المجموعة - تقوم علاقة حسب بين انسان فقير واميرة ، ويتقدم المحب خاطبا الاميرة من اهلها كالعادة - العادة معنى اجتماعي مغلق - وتبحث الاسرة في امر الخاطب ، كل واحد فيها يظهر موقفه ومطلبه من حديثه . فالاب يقول : « ان يديه فارغتان . انه لا يملك نجما البتة » . والام تقول : « انه لا يملك حدوة فرس ولا عتبة ، فكيف يواتي الحظ اميرتنا ؟ » . وتقول الاخت الصغرى : « ان يديه فارغتان ، وهو لا يملك نجما البتة ولا حدوة فرس ، في الحق كيف يواتي الحظ اختنا ؟ ثم تابعت من عندها « انه يبني تحت شجرة جميز ، وهو ليس اميرا ، اما اختي فهي اميرة . فيا للطريد » . وتقول صاحبة العلاقة : « واحد وواحد يساوي اثنين . اثنان وواحد يساوي ثلاثة » « هل هي مفردة ، ام مزدوجة » .

نعرف ان الاب يريد رجلا معروفا ومالكا ، والام تريد فارسا ، يقوم بدور رومانتيكي في تصور الحب ، والاخت الصغرى يجسد قولها انتماءها ، وترفض الشعبية الواردة الذكر من تعبير شجرة جميز ، اما صاحبة العلاقة فانها اليقة العادة ، تدل الارقام المتداولة على حدود ذاتها بالنسليم الكامل للحكم الاهل . وهكذا يكون الحب في هذه الاسرة

يرتكز على المظاهر اكثر مما يرتكز على الركيزة الداخلية للذات في سلوكها الشخصي . فما هو موقف الامير الخاطب ؟ . . شخصية الخاطب تهاهي في شخصية الامير الاخ الذي يحب الطبيعة ، ويضعها ملكا له ، فيتحدث عنه البطل باعجاب : « انه اغنى من في البلدة ، فهو ملك على عشرة آلاف كوكب وكوكب وفي حوزته مليون وثلاث زهرات وواحدة في طور الولادة .

انها ماتزال كما ، ولكنها سوف تتشقق في الفد ، انها زهرة مدهشة جدا ، وهي اشبه بالفكرة ولكنها اصدق من الحقيقة ، انها عارية تماما لا تزينها ورقة ولا يتوسطها تويج ، وهي ذات اريج مسكر الى حد يفقد الصواب . طعمها مر وحلو المذاق معا . لسوف تولد في الفد في نفس اللحظة التي ستهدم فيها آلاف الافلاك وتزيل ملايين الزهور . نعم انها زهرة ذات اشواك سامة . زهرة الشوك اضربي هذه القلوب الالهية وانفسي فيها نفضة من الدم البشري .

هكذا يوحد الكاتب بين الحقيقة والمستقبل بالزهرة ، التي لم تولد بعد ، ويسوط الكاتب الواقع الراكن ، آملا توهجا بشريا نابضا بالحياة . الا ان طريقة البطل في مواجهة الواقع تسلك طريقا غير ثوري ، عندما تريد ان تحصل على المطلوب بلا تعب : « اعطني سمكة فانا جائع حتى الموت » . فيرفض الواقع هذه الطريقة في التعامل : « امض الى المحيط فهو حافل بالسمك » . يلوح حل العضلة بالعمل ، ولكن اي عمل يحتاج الى ادوات ووسائل ، يبدو ان البطل يفتقدها جميعا : « انني لا املك شجرة توت لاتخذ من اوراقها حذاء . . انني لا املك مخبزا ولا سلكا اصيد به سمكا من المحيط فما اشقائي » . ويندم البطل لتركه الخيال ، ويتمنى ان يعود اليه ، ريثما تحل الامور نفسها بنفسها : « ليتني لم اترك التل ، ليتني بقيت هناك ارعى نجومى » . لكن هذا الامر ليس في الامكان العودة اليه ، فيفتش البطل عن الحل المواتي لتحقيق رغبته في الزواج ، الزواج الموسوم بالملكية كمنوان صريح ، فلا يجده الا بالملكية ، التي تجعله

يحس بالحياة ، ويعرف الزمن ، ليطيح بالخيالات والالوهام : « هكذا الحال دائما مع صغار الناس . . تمضي الحياة من حولهم دون أن يحسوا بها ، ولكن عندما يصبحون رعاياي يعرفون معنى الزمن : السنة ، الشهر ، اليوم ، الساعة ، الدقيقة . لقد ادرك اخيرا ان وقته ثمين . . نعم انه الان انسان حقيقي » . وتعود الحلقة الى بدايتها في شكل البناء القصصي من الملكية اليها كوسيلة وغاية تعطي للشخصية قيمتها في مجتمع الملكية . اما النقطة المضيئة ، والتي يجب ان يقوم على اساسها : « لقد قررنا نحن فئران الارض ذات عام ان نكون صالحين ، فندع الارض وشأنها ، لا نعيث فيها فسادا ، على ان نقتات مما تخلفه المواسم ، وما يهمله الفلاحون في الارض .

ولكن ما حدث بعد ذلك كان غريبا جدا !! لقد اعطت الارض محصولا مدهشا ، غير ان الملاكين عمدوا عندئذ الى اطلاق القسم الاكبر منه « ، والغريب ان تمر هذه الفكرة بشكل عرضي بالنسبة الى لحمة القصة ، ولم يحاول الكاتب ان يجسدها حقيقة واقعة ، ترفع من قيمة الفن القصصي في معانيته للواقع وطرح رؤى التغيير وتوجهاتها عليه .

لقد احسن الكاتب التحليل ، وعاد الى حيث بدأ ، لكن عملية التركيب لم تعضد الرؤية لديه ، فتشعبت المسالك ، وافتقرت الطرق ، فغاير التركيب القصد ، ولم يسايره . وربما يكون الخطأ الفادح في التركيب القصصي قادما من ارادة المزاجية بين الاقطاعية والراسمالية كمرحلتين متميزتين ، لكل منهما سماتها الخاصة ، وقد ظهرت هذه المزاجية في رؤية الاسرة المالكة ورؤية فئران الارض وتصرف المالكين .

وتتفق نظرة الاستسلام للواقع بما فيه من عيوب في قصة « النجوم » مع قصة « الوهم والحقيقة او ما حدث الفتى اشقر جعدي الشعر ذات مساء » ص ٨٣ ، حيث يصرح البطل : « انا لست سوى خروف ، وراسي لا يساوي رفراف في أي سيارة مرسيدس سوداء ، يمتلكها رجل خاكي ، ينتعل جذاء اسود ملمع » .

والحدث البارز في هذه القصة هو عراق حصل بين شايبين ، يمتقد الشرطي سائق المرسيدس انهما مسا السيارة في اثناء عراكهما ، فيقتاد أحدهما من شعره ، ويدور حول السيارة ، وعندما يتأكد من سلامتها ، يطلق الفتى ، فيذهب الفتى مهرولا ، يكاد لا يلوي على شيء .

يخترق المؤلف من العادة ذهن الكاتب ، فيطرحه ، عسى ان يتخلص مما تورط فيه : « في عراق من هذا النوع تمسك الشرطة بالمتعاريين من ايديهم ، او من ياقاتهم وليس من رؤوسهم . من شعر رؤوسهم » ، فما يغنيه هذا التعريف لواقع الحال شيئا ، ويزداد عذابا وذلا : « عيب . امام كل هذا الجمع . انا رجل . والرجال لا يكون » وعندما يعود البطل الى البيت ، يحصل ما تمناه ، فلا يراه احد وهو داخل ، ليرقد خانقا ، بعد ان انهى كل ما يشير الى رجولته . تراه الاخوت فتقول : « يا الهي صار وجهه اقرب الى وجوه البنات » ، وتتذكر ما كانت تظنه فيه : كان رجلا صغيرا . وكنت سديدة الاعتزاز به .

ويركن البطل الى معنى انهمازي ، ينضوي تحت رايته ، ولا يفكر بالتمرد ، بل يستسلم : « جبان انا » . وتنفلق القصة على هذه النهاية البائسة المحزنة . فقد كفلت عرض صورة واقع الحال ، ولم تتجاوزها : (على كل حال ، هناك عتبة لا يستطيع الانسان المسحوق ان يتجاوزها . لا يمكن البحث عن تجاوز المتبة بين المدير والموظف الصغير ، بين الفني وبين الفقير . لذلك يقف الشخص تلك الوقفة الخاسرة الحزينة ، وحيدا ، فاقد الامل . لا يكون التجاوز الا بالثورة على الوضع البائس ، بالاعتراض الرفض ، عند ذلك يتعرف الانسان على قدرته الحقيقية ، ولا يصود لموز تأكيدا لصغاره وانسحاقه) (٢) . والحال ، فان الكاتب لم يمنح نصته رؤية ثورية ، وفضل ان تقف مع الواقع ، لا ان تحاول التفسير فيه .

تطرح علينا قصة « الرجل العائم » ص ٢١٧ بصرفين لا ثالث لهما ، لحظور والمباح ، وتنفيذ الحظر يمارسه الاب والام أو المعلم ، وبصورة

عامة الجيل السابق يضع لائحة الممنوع والمسموح به ، فيأتي الجيل الثاني محاولا التمرد . اذن ، فالصراع يدور بين جيلين : الاب يقول : « المظاهرة قاطرة ملفومة تسيرها اهواء شخصية فحذار ان تركبها » ويدرج هذا التعريف في باب الخبرة والمعارف ، لكن الانسان ميال الى الاختبار بنفسه ، بل ان الشباب يبالغ ، ولا يقدر الخبرة المكتسبة ، ويصور نقل الخبرة بمعنى الحد والزجر ، فيقول الابن : « لاكونن خائبا خائنا لابناء جنسي اذا لم ارافقهم » . هذه هي شارة التمرد على المحظور وبدايته : والشارة الثانية تشير الى ان التمرد ثمنه الدم ، حتى لو كان هذا الدم من جرح بسيط ، وهكذا يتساءل البطل عن معنى تمرده الحاصل بعد ان جرح اصبعه « ايتكون ذلك لان احدهم هرس قدمي ؟ هل هرس قدم يجعل للكلمات وقعا مختلفا ؟ » .

لقد حصل فعل التمرد ، ولكن الانسان يريد ان يعرف ما وراء هذا التمرد التمرد ، والابن يؤول ؟ . . فيتحسس موقعه من التمرد بالقربين منه ، محاولا تأكيد وجوده الذاتي : « من يدري ! لعلي لو سألت من هو الذي يعيش لقال لي : وهذه ايضا ليست مشكلة . انني استطيع ان اتخيل ابا لا يلبسني ثيابي على هواه . وكلمته ليست منزلة من السماء . ولا يفلق نواقد البيت دون الشمس . استطيع ان اتخيل مثل هذا الاب واهتف له : يعيش . يعيش . يعيش » ، اذن فالتمرد شكلي المظهر ، وتأكيد الوجود الذاتي يقف عند بعض الاشكالات الظاهرة ، فيندعم الصراع الالي بحديته بين جيلين ، يريد كل منهما ان يفرض وجوده على الاخر ، فيصبح الصراع آليا ، فيعترف البطل : « كائني مسمار في آلة » .

اما النتيجة الفعلية لهذا التمرد والصراع فهي الترجيح بين الفعل وعكسه ، وبخاصة عندما يتخطى البطل عن تأكيد وجوده الذاتي : « كنت يوما املك رجلين تساعداني على التنقل . ولا ازال احس بهما مشدودتين الى جسمي ، ولكن ما جدوى رجلين معلقتين في الهواء . وما جدواهما اذا كانتا لا تساعداني على الوقوف » .

لقد وقع فعل التمرد ، ووقع فعل الاستسلام ، وغاب الوعي عن الموضوع المطروح ، وعندئذ تبدو الامنية المطروحة في فعل التمرد صغيرة ، بمقدار فعل الاستسلام ذاته الذي تم للمسيرة الشعبية . أما المبالغة التي عانتها البطل في بداية تطلعه ، فانها تحولت الى طوباوية بسيطة ، فتحت الاجفان على الواقع ، ولم تدرك ابعاده ولا مضمونه .

على الرغم من البعد الفاصل بين قصتي « النجوم » التي سبق ذكرها و « موجز سريع عما خفي من حياة موظف اسمه صابر يعيش في هذه الايام » ص ٧٣ ، على الرغم من هذا البعد في المضمون والشكل والمعالجة بين القصتين ، فان المرء يحس بالخيوط الواصلة بينهما ، وهو يتخذ من شجرة الصبار وسيلة له . ولئن كانت شجرة الصبار في قصة « النجوم » لا تشكل توجهها معنا ، فانها هنا في قصة « موجز سريع » تأخذ الترميز دليلا لوجودها وحياتها : « اول ما تولد هذه النباتات تكون خضراء غضة دون شوك . لكن ما الذي يحدث لها بعد ذلك حتى تقسو وتمتلىء بالشوك ؟ اهو الجفاف ؟ الا انه لا توجد اليد التي ترويبها وتمهد لها بالصيانة والرعاية » . السؤال فاتحة الوعي ، وحس لسؤالية ، ويتبمه سؤال واسئلة ، وتبقى معلقة ، وتحضر الى الوجود الذاتي في كل وقت ، الى ان يأتي الجواب ، والجواب محرج ، لانه يحتوي على الحل .

ولكن ! من هو صابر ؟ .. وكيف يعيش ؟ ..

صابر بطل من لحم ودم ، له زوجة واولاد ، يكدح مثل بقية الناس ، الا ان الفارق الكبير بين العرض والقدرة على الشراء ، يجعله شبه مهووس ، فهو لا يستطيع ان يوازن بين الدخل المحدود والحاجة الكبيرة ، وينطلق على نفسه ، يريد مراجعة الذات ، فعسى ان يجد الحل لديها ، ولكن هيبات . فالمسؤولية أبعد من مراجعة الذات ، ومع ذلك ، فانه لا يريد ان يكشف عن عجزه امام الآخرين ، ويفضل الصبر على كل شيء اخر ، فعسى تنقشع القيمة من ذاتها ، فتريح صابرا وتستريح ، وهذا الامر

لم يحصل ، ولن يكون . ويأتي سؤال الآخرين عن الحال كأنهم يعرفون حقيقة الوضع ، غير ان صابرا لا يريد البوح : « كيف الحال يا صابر ؟ » . « الحمد لله ، مستورة ، الله مع الصابرين » ، هكذا يبين التعبير على الرغم من بساطته مستوى الحال بدقة ، وهكذا يوظف الكاتب بوعي مفاهيم وتقاليد اجتماعية راسخة في الوجدان العربي ، حيث يأبى الانسان أن يفضح الحال ويثير شماتة الآخرين . أما صابر ، فيبته وبين نفسه اكثر من علامة استفسار ، واكثر من احالة الى الواقع ، ويبدو ان الاجابة غير موجودة ، فلا تسقر اعصاب صابر على حال ، فيذهب بعيدا في بحث الظاهرة التي تؤرقه ، ويقلبها على جميع مستوياتها : « هل الجوع انواع ؟ وهل حشو المدة بأيما طعام لا يكفي ؟ » . ويأتي التفسير داعما لجوهر معاينة الحدث الظاهرة يقول : « ربما يوجد في دماغنا حيوانات متخصصة . فلتفاح حيوان وللبيض حيوان وللبطيخ حيوان » ، بل انه ذهب في خياله الى حد القول بأن للبطيخ حيوانين احدهما للبطيخ الاحمر والاخر للاصفر . وحيوان البطيخ الاحمر لا يفني عن الاصفر .

ويفتش صابر عن الامور والاحوال في مظانها تمحيصا وتدقيقا ، فيجد أن السلع متراكمة والعرض قائم وكبير ، بينما قدرته الشرائية ذليلة قاصرة ، وتصبح الاشياء جميعا في السماء ، بينما هو على الارض يشقى ، فيحدد عندئذ انتماءه وهويته ، ويفضل وقتئذ ان يكشف ذاته بالحقيقة ، وان كانت مرة : « ما دامت هذه الاشياء الرائعة ، التي لا يرى المرء مثيلا لها الا في الصور الملونة ، ما دامت هذه الاشياء موجودة فهي للاكل اذن . لكن من الذي ياكلها ؟ انهم ليسوا اولاد الموظفين والفقراء امثالي على كل حال » .

لقد وصلنا في التصوير الواقعي الى قعر الكأس ، ورأيناها فارغة تماما ، فهل يتوقف صابر عند ذلك ؟ لا ، ان صابرا يخاف ان نطن أن في الكأس بقية ، لذلك يقلب الكأس أمامنا ، لتقوم بتعرية الواقع على خير مايرام . فهاهو قد عرف طريقته مع هذه السلع اللعينة ، وما على الاولاد

الا ان يقنعوا بها ، لانها الوحيدة التي تكفيهم عناء الطلب والخوض فيه ، فهل تجديده هذه الطريقة نفعا ؟ . . مادام توصل الى هذه القناعة لا عن رضى ، وانما عن عجز تام ، فسواء قبل الاخرون ام لم يقبلوا ، فانه قد اكتسب هذه القناعة ، وحرى بمن يعيشون معه ان يفكروا ويمشوا بمثل هذه الطريقة : « لم يعد اللحم والبيض والجبن والحليب والسّمك ، لم يعد البطيخ ولا العنب والبرقوق والتفاح مشكلة . فأنا استطيع ان اكل منها ما اشاء ولا يلزمني سوى قلم وخيال » وبالنسبة لاولاده ، فان النظرة لن تختلف الا في مهمة الاقناع : « لماذا لا أعلم اولادي هذه الطريقة؟ من يدري ، فقد تعجبهم فيكونون عن الطلب » . وهكذا يجد صابر الحل له اولاً ، ولاسرتة ثانياً ، ولكن ! من منظور شخصي وفردى يتعد عن الواقع بمقدار بعد الواقع عنه .

ونلاحظ ان وصف الواقع والاحوال ومعادلات الترميز بما تشير من الضحك العميق ، والشفقة القاسية ، ترتبط جميعا بطريق قد سلكه سعيد حورانية في الخمسينات ، وبخاصة مجموعته القصصية : « شتاء قاس آخر » . ولا نريد ان نعقد موازنة بين هذه القصة واحدى قصص مجموعة حورانية ، فهذا ليس من شأننا الان ، وانما نكتفي بالاشارة اليه فقط .

يقول محمد كامل الخطيب في المفامرة المعقدة (٢) : « فالتشابه التي يتدعيا الكاتب تكون - عادة - خير دليل لفهم شخصية الكاتب أو أي شخص ما يقوم بتشبيه شيء بشيء آخر ، فالذي شبه الهلال بزورق من فضة أثقلته حمولة من عنبر كان أميراً - ابن المعتز - بينما الذي شبه الهلال نفسه بكسرة خبز كان انساناً جائئاً » . وهكذا يكون حال صابر ومن ورائه الكاتب ظاهراً من خلال هذا التقابل بين النبتة الغضة والطفولة وبين الشجرة الشائكة والرجل الكبير هي هذه المعاناة القاهرة . وكما يكسب الجفاف شجرة الصبار الشوك ، فان الحرمان يكسب صابراً عوامل مواجهة الواقع باتخاذ الوسيلة للدفاع عن الحياة . والذي يجب

أن نشير اليه بوضوح هو ان هذه الوسيلة عند صابر لا تأخذ ذات القدرة التي تحمل مثلها شجرة الصبار ، بل هي اقل منها بكثير ، فلا تعدو عند البطل الخيال ، والخيال وحده لا يمكن ان ينقذ موقفا متدهورا وعلاقة بالحياة كذلك .

ولعل الكاتب في الاساس كان معنيا بتصوير الواقع ونقده ليس الا ، وعندئذ يكون التشبيه البلاغي قد خانته ، اما اذا كانت غاية التماثل بين شجرة الصبار وصابر هي دفع صابر الى التحريض ، والانغماس في البحث عن الاسلحة وشحذها ، فان الكاتب باستخدامه وسيلة القلم والخيال ، يكون قد القى المسؤولية على عاتق المفكرين والادباء ، وترك للمتعبين ان يختاروا الاسلحة القادرة ، ومن هذا المعنى تكون القصة قد التزمت بجانب التحريض على التمرد ، غير ان الرؤية موهبة في وحدة الحالين وتطابقهما مع الواقع الموجود والواقع المقترح ، عندما دفنه الكاتب في احابيل الخيال وشطآنه .

وتبقى هذه القصة مثيرة للمتعة ، وامنشطة للذهن على التفكير في واقع الحال ، لكنها فضلت ان تقف على ضفاف المشكلة ، ولم تعاین أبعاد المستقبلية كاملة ، مما فت وحدة التنظيم الفني والثوري في جسد القصة واخذ الرؤية الى اصفر حيز موجود ، وتركها نهبا لاية فكرة او بادرة شاردة .

وليس غريبا ان نلمس الذهنية تتحكم في تركيب موضوعية القصة ، فتنحاز الى جانب التحليل ، وتطوي - وهي في طريقها الى الواقع - بعض المعلومات ، التي يجب ان توجد ، واقد عانى التركيب وارهبق ، فلم يعرف طريقه الى الموضوعية ، ولم ينسجم مع الذهنية تمام الانسجام ، وفضل الوقوف بين بين : فالصورة مفككة ومخللة في وجودها ، اما عملية التطابق مع الواقع في التركيب فهي بنت نظرة احادية بسيطة ، لم تستطع ان ترتفع بالتركيب الى المعادل الفني المقصود ، الذي يحمل البشارة والبدرة في توجه سليم نحو المنهج الواقعي الاشتراكي ، بل اننا

لا نجافي الحقيقة ، بل نعتمدها ، حين نقول : ان المنهج هو الواقعية النقدية ، لان فعل التحريض قد سلك طريق الطبيعية وحب البقاء ، ولم يمارس الدور المعارض في افقه الثوري المنشود .

تلك هي الصورة المرئية لمعالجة القصة للواقع عند عبد الله عبد .
 اما مشكلة العمل فانها لا تنعزل عن مشكلة الواقع ، فهي وليدته بطبيعة الحال ، وانما نعاين وضعية الحدث اكثر ، عندما ننسب القصة الى العمل .

« الدرويش » ص ١٩١ . هو عامل بسيط مريض ، تكاد آلامه تطفئ على اي شيء آخر ، ومع ذلك ، فهو يفكر بالزوجة الولود ، والطفل الذي يجب ان يشرب الحليب ، ويضع فكره بين حالين تحتاجان الى المعالجة ، فيتردد في حسم الموضوع : « لا يمكن ان أبقى هكذا الى الابد . يجب ان اقرر بسرعة . هل اريد دواء الظهر ام لا ؟ » . ان دواء الظهر اذا اخذه هذا العامل ، فانه يكون قد نسي الطفل ومشكلته ، وتقع الحرية في الاختيار في مازق ، الا ان المشكلة لا تقف عندها طويلا ، حيث ان المارق الآخر للمشكلة يبدو اقصى ، فليس تناسي المرض هو المشكلة ، بل المشكلة في هذا النفس للمؤسسة التي يعمل لديها ، فاذا لم ياخذ الدواء ، واخذ مكانه الحليب للطفل ، فانه يكون قد مارس السرقة والنفس ، ويسقط في وهدة عذاب الضمير . ثم ينظر الى من هم حوله ، ويقارن بينهم ، فيجد ان عمله - على الرغم من عدم القناعة به - يقوم به الآخرون ولا يتمذبون ، فعسى يكون هذا الفصل بلسما شافيا له من عذابه : « حط في الخرج كلهم في الشركة يفظلون ذلك . من الرئيس الى الاذن . من اعلى السلم الى اسفل السلم . ما من احد يفوت فرصة . ما من احد يترك وسيلة » . ويشوب البطل العامل الى رشده ، فيضع الامور في موضعها الصحيح : « ماذا فعلت يا درويش انت الذي كنت تستصفر الآخريين من مثل هذه الاعمال ؟ هذه سرقة » ، ثم يتلو ذلك ميزة كان وما يزال البطل يحب ان تكون لصالحه ، ويبدو انه لن يتنازل عنها

مرتاحا : « ما الفرق بينك وبين الآخرين ها انت قد ساويتهم » ، وهذه المساواة كانت مرفوضة من جانبه ، وهي ما تزال تؤرق وجدانه ، ولكن الطفل يحتاج الى تطليب : ربما من حيلة ، فما العمل ؟

هو على قناعة تامة بأنه سيلغي مشروع انجاب الاطفال ، ولكن هذه القناعة لا تؤمن للطفل حليبا ، فينظر حواليه ، وسرعان ما ينسى نفسه ، وينشد الى الصورة البديل لطفل معافى . فيتساءل : « ما اسم حليبه ؟ انه حليب ممتاز » ، لكن ذهنه يعود الى الواقع المر ذليلا مستسلما ، وينتبه الى المفاهيم والتقاليد الاجتماعية ، فريميها بحجر ، آملا أن تنقلب هذه المفاهيم ، وتقرب من الواقع : « لا تسرق . لا تزن . لا تشته امرأة جارك . لا تشهد شهادة الزور » ، هذه هي المشكلة الاخلاقية ، والتي تأسر البطل ، وتشده اليها . فينبش الواقع قياسا بين الماضي والحاضر ، الماضي الذي طرح هذه الاخلاقية وشخصيتها النمطية ، فيقول : « بالتأكيد لم تجرش زوجة موسى البطم من أجل الحليب ، ولو فعلت لربما صارت وصاياه ٩ وليست ١٠ » وبعبارة أوضح نقول : ان العامل يريد أن يجد نفسه في حل من السرقة ، ويطلب أن تكون الوصايا تسعا لا عشرة . ويتساءل ليجد نفسه مسوغا لما هو فيه : « لماذا لم يقل موسى وصاياه عندما كان المقلع على كتفه ؟ » ثم يصل الى النتيجة المطلوبة ، والتي سعى اليها من خلال هذا النقاش والجدل : « كل أخلاق لا يشارك الدراويش في صنعها باطلة » ، وهكذا ، يكون قد وجد الحل ، ولكن يريد تصرفا مماثلا من رجل آخر ، يقدمه الواقع للعامل هدية مفيدة : « هذا سارق آخر » « الحسم ٣٠ ٪ وليس ٤٠ ٪ » فيقبل عندئذ على شراء الطيب بلا تراجع . حيث ان الصيدلي يمارس السرقة علانية ، غير أن القانون لا يطاله ، وكذلك عليه ان يسرق من دون أن يطاله القانون .. وهكذا يصبح الانسان محتكما الى القانون الوضعي ، وبعيدا عن الاخلاقية ونوازع الضمير .

هكذا يأخذ الكاتب مشكلتين ، تحفران الموضوع على الانتشار والصراع بين الانية المنهارة العاجزة ، متمثلة في البطل ، وبين الغيرية ممثلة في

الطفل الذي من حقه ان يمشى . فأين يجد الحل ، والحل لا يملكه أحد سواه ؟ ! .. ما من أحد يتقرب من هذه الساحة الفردية الواهنة ، وما من أحد يستطيع اسكات الطفل الا الحليب ، وبينهما يختار السلوك الشخصي في توجهه : العمل والحياة تحتاجان الى ظهر سليم ، والبقاء والحياة تحتاجان الى الحليب . فالى اي منهما ينصاع البطل ؟ .. ولماذا ينصاع البطل الى الحليب وحده ؟ .. اذا افردنا لقيمة التضحية بالنفس من أجل الاولاد قدراً من الموضوعية ، فان هذه التضحية عندئذ ستزيد من فرصة انهيار قيمة العمل . ولا بد من التساؤل من جديد : لماذا وضع الكاتب هاتين المشكلتين في أوج تفجرهما وتزاحمهما على بساط الواقع؟! .. ولو حاولنا أن ننتع قيمة العمل او قيمة التضحية بالانسانية ، فأيهما تفوق الاخرى ؟ ! .. ان التضحية بالذات قيمة انسانية كبرى ، ولكنها في الوقت ذاته ، هي نوع من الحرمان ، يمارس على الفعلية الفيرية ، فالبطل اذا ضحى بنفسه من أجل الطفل الرضيع ، فانه يكون قد حرم الزوجة وبقية الاولاد من معاني التضحية ، وضميم في بؤرة الحرمان ، ولو رجحت قيمة العمل (مداواة الظهير) ، فان الجميع يستفيدون ، حتى ذلك الطفل الرضيع . هذا الفهم للقيمة - ربما كان غائباً عن وجدان ابداع الكتابة يشترط ان نحتمك الى فهم قيمة العمل وحده ، والحياة لا تقبل في مثل هذه الاحوال ولا الابداع الوقوف عند فهم واحد للمسألة ، فالدوغمائية نفي للجدل ، وهي تمزق نظرة وتمدم الاخرى . ولا نستطيع ان نتصور حياة تسير الى غاية واضحة بلا اعتراض ، وحتى تلك العتمية التاريخية لا تأتي من توجه واحد . اذن ، علينا ان نبذل من مستوى الفهم ، لنناقش العمل القصصي .

اذا كان هذا الطفل يتطلب التضحية ، فانه لا يطلبها لمرة واحدة فقط . هكذا يسقط مشروع التضحية بالذات ، لتبدأ علاقة الماضي والمستقبل ، وما من شك بأن المستقبل هدف عزيز يحتاج الى التضحية، والطفل يمثل المستقبل بكل أبعاده ، أما الماضي الذي يمثله البطل فانه لا يستطيع أن يقدم أكثر مما قدم ، وعندئذ يكون الافضل للكتابة الابداعية

أن تنحاز الى الجانب المستقبلي ، بما يحمل من شروق محتمل ، بينما يكون هنا الماضي قد عرف قدره من الوجود . والهداه الرؤية المستقبلية ينحاز الكاتب ، بعد ما يكون قد قدم الواقع في أوفى شروطه القسرية .

وتبقى هذه القصة في دراميتها المأسوية برزخا حافلا بالتوتر والتوهج لغاية الانضمام الى كل ما هو انساني ونبيل ، يسير رغبة التطور وحب البقاء الى الامام .

« الضحك في آخر الليل » ص ٥٩ تقص جانبا من حياة مستخدم في التموين . ومنذ البداية ، يطالعنا الكاتب بمشكلة الذات مع الواقع ، ومشكلتها مع الواجب ، فتنظر الى جوهر المشكلة ، تريد أن تتحرى موقعها من الحياة . ولن نفاجأ اذا بين لنا الكاتب ان هذه الذات نموذج لكثيرين غيرها ، ما تزال تعيش بيننا : « كل الفقراء يلجأون الى بوابير الكاز عندما يعضهم البرد » و « لكان الزمن يراوح في مكانه . وكان شيئا لم يحدث على هذه الارض » . فالنموذج يخترق دائرة الذاتية ، ليصل الى الجماعة ، ويعود من المفهوم العام الى فهم النموذج في علاقة تبادلية غايتها النهائية قياس التغير على مستوى العلاقات الاجتماعية بوجه عام وخاص في الوقت ذاته .

يبدأ البناء القصصي من الوصف الخارجي لسلوك البطل وأحواله عن طريق الزوجة : « ما أبرد يده . أنا لم أر في حياتي يدا باردة بهذا الشكل » ، « أنا لم أر انسانا بردان على هذه الصورة » . فالزوجة راته على هذه الصورة ووصفته ، ولم تبحث عن الاسباب ، أو لعلها تعرفها ولا تريد الخوض فيها . أما الزوج فانه يبين لنفسه ، ومن دون سؤال ، السبب الذي قاده الى هذه الحالة : « وقع عليك الاختيار لتشهد تفريغ مثني طن سكر ، وانتقاتل (٤) مع العمال ليحافظوا على اكياس السكر من التمزق ، وكى لا تتعرض للنهب ، ولتصاب أنت بكل هذا البرد اللعين وبالجوع والذوار والصداع والعطش » . هكذا اذن ، اختاروه ليشرف على تفريغ اطنان من السكر ، يحافظ عليها ، ويختلف مع العمال من

اجلها ، بينما هو يحضر نفسه بسبب الجوع لاكله تجبها نفسه : « طول النهار وأنا أحضر شهيتي للبطاطا المقلية بالزيت والبصل والثوم والكزبرة ، ما من شيء يحدث كما تريد . لكنني جائع . سأأكلها مسلوقة ، وان كنت افضلها بالطريقة الاخرى » . هكذا تأخذ عبارة « ما من شيء يحدث كما تريد » ابعادها الفردية والاجتماعية في الوقت ذاته . وهكذا يكون الفرد البطل جملة معترضة في سياق تعبري متآلف ، يابى الا ان يسبح عكس التيار ، لانه متأكد من سلامة النهج الذي ينهجه ، ومع ذلك ، فان الواقع الكلي يفرض عليه عدة اعتبارات معيشية ويجعله يميل الى الاعتراف : « قد اكون حماراً كما يقولون ، لكنني لا أشبه حمارهم بالتأكيد » . اذن ، ليس هو الحمار الفشيم ، وانما هو الحمار الذي يعرف طريقه ووجهته : « بالعربي الفصيح هم يعتبرونني حماراً ، لأنني لم اغتنم الفرصة ، ولم ابع المواد التموينية لتجار السوق السوداء . اما انا فانظر الى القضية من وجهة اخرى . فحمرتي شيء اسلم به . مسألة لا اناقش فيها . وانا لست سوى مستخدم بسيط ، يقضي ايام حياته من البيت الى العمل وبالعكس . وفي خمسة من بداية كل شهر يفرغ جيبه . وما تبقى من الايام يقضيه عدّاً بين السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت انتظاراً لمطلع الشهر الجديد . . أقتل اليوم بتوقع اليوم الذي سيأتي . ذلك هو الفرق بين حمارهم وحماري » . ويكون الحلم عند البطل حلماً واقعياً ينطوي ، مع المفارقة ، بين العمل الذي يقوم به ، والواقع البائس الذي يحياه ، ومركزية القصة تقوم على هذه المفارقة الكبرى بين الواقع والحلم ، ومهما يكن الحلم صغيراً ، فانه عند البطل يمثل شيئاً كبيراً ، قياساً على الواقع البائس : « ليس هناك اطيب من قدح شاي بمد يوم لعين في الباخرة بين الصمال » ويتطور الحلم قليلاً في الطلب : « ليس هناك اطيب من قدح الشاي الساخن وسيكارة » ، ثم يتكرر الحلم والطلب : « ما من شيء اطيب من قدح شاي وسيكارة بمد يوم شاق » . فالتكرار يعني الالاحاح في الموقف والتأكيد عليه ، وهو المفردة الرئيسية التي تستغلها القصة لإحداث الاثر في المتلقي ، والتي يطلب اليها أن تفرض ذاتها على الواقع .

ان الفردية في التصرف والسلوك والتفكير هي ظاهرة متمركزة في جسد القصة ، فالجماعة التي تحيط بالبطل يؤكد الحوار الذاتي أنها على فراق مع البطل ، والواقع أيضا ، وحتى الزوجة التي يفترض أنها على وفاق مع البطل ، نكتشف أنها غير ذلك بالارتكاز الى الحوار ذاته . حيث يوحي وضعها للزوج ، بأنها لم تعان مثل ما عانى ، وكذلك يوحي تصرفها في البيت على أنها تخالف البطل في معارفه وخبراته : « ألف مرة قلت لها خذي حذرك من وابور الكاز . احقنيه بلطف . العنف والضغط الكثير يفجره » ، وكذلك موافقها بالنسبة اليه عند النوم ، حيث تفرض عليه أن يتخلص من أدائه الوظيفية ، مما يتيح لنا أن نقول : ان الزوجة كانت تعيش في حال احسن من الحال التي تعيشها عند الزوج : « لا اظن ان الوقت مناسب لتطبخ شيئا في هذه الفترة من الليل . لعلها تسخن لي ماء للاغتسال . أنا لا أحب الاغتسال في البرد . سأقول لها اني بردان » ، وهكذا تكون الفردية والمفارقة هما سمتان فاصلتان في الوضع القصصي .

لقد دخلت القصة عالم السلوك وعالم الذات والعلاقات الفردية والاجتماعية والتوجهات الانسانية والاخلاقية عند البطل ، وانشأت دراميتها من خلال هذا الموقف التراجيدي يقفه البطل من الحياة والواقع، وأعطت كافة الدلالات والاشارات التي من شأنها أن تنير الجوانب القصصية والحياتية والمعيشية والاجتماعية لدى البطل ، ويندمج فعل الذات مع فعل الآخر والواقع ليقدموا ثمائح حياتية فنية التحليل والتركيب والموضوعية ، مشحونة بطاقة انسانية جبارة قادرة على الابداع من خلال التعمق في فهم المشكلة وطرحها .

ويتبدى الفن القصصي لتشيخوف في هذه القصة كثيرا في مقوماتها الاساسية ، وقد اعتمدت على كثير من المظاهر الفنية لتشيخوف في بنائه القصصي . فنحن امام قصة تظهر عليها الخيوط العريضة لتوجهات تشيخوف : (يتجسد المبدأ الرئيسي لمهارة تشيخوف الواقعية في استطاعة

نقل حقيقة الحياة اليومية الباهتة والشخصيات العادية التي لا تتميز بأية ميزة ببساطة ودقة واقتضاب . وفي نفس الوقت فقد صور سلوك الناس العاديين بشكل ينكشف معناه العميق خلف الجوانب العادية المعارضة غير المهمة . لقد أبان تشيخوف المعنى العام الكامن وراء الأشياء الصغيرة . فقد أظهر للقارئ في كل تفصيل من التفاصيل الفنية محتوى سيكولوجيا واجتماعيا وفلسفيا عميقا (٥) ، وجل هذه الملامح البارزة في قصة تشيخوف قد احتوتها قصة عبد الله عبد « الضحك في آخر الليل » ، مع ربط كبير للقصة بالواقع ، فحيث تظهر في قصة تشيخوف ملامح المجتمع الروسي وأفكاره ، فاننا هنا نلمح الواقع الاجتماعي في سورية في شروطه وتوجهاته وطريقة تفكيره واحواله .

اما قصة « الذي فقد جناحيه » ص ٢٠٧ ، فظاهرها معاناة عقاب ، قد انتهى الى تزيين ماخور ليلي ، وباطنها هو الانزلاق من نعيم الحرية والسعادة الى بؤرة العذاب والتشيؤ .

فالبطل انسان بسيط ، لم يخطر في باله ان ينتهي الى مثل هذا الصم : « أنا نفسي لم يخطر ببالي يوما أن ينتهي حالي الى ما انتهى اليه » . فقد فقد في هذا العمل حرته وكرامته ، وأصبح يشرب لينسى كسائر رواد الماخور . وفي لحظة صحو واشتعال وجدان ينظر الى ذاته من خلال طائر مصبر ، يجثم على واجهة الزينة ، فيجد احواله المسحوقة ، وينبري لتأنيب ذاته : « ماذا بقي مني ؟ لم امد يد العون لاسرتي . ولم اعتق الطائر . لعله أن الاوان لاخجل من نفسي » . لقد اتهم المكان قدرة الانسان على العطاء ، وأصبح كما في قصة « الرجل العائم » مسمارا في آلة ، تمتص جهده وتمعه ، لينال في النهاية فتات الموائد .

اما العقاب المصبر في الواجهة فقد آله ان يبقى اداة للزينة ، وأحب ان يرى الجو وما فيه ، فيقول للبطل : « خلصني من هذا المكان . لم اعد أطيق البقاء في هذا الجو المبتدل . انني أختنق » . والحالة هذه ، التي آل اليها العقاب هي حالة البطل الذي انفمس في الابتدال ، ونسي حرته ،

ومن ينتظرونه . فتكون النقلة الفنية كاملة في هذا التبادل في الادوار ، بين من صار الى التشيؤ وهو العقاب ، ومن هو في طريقه اليه : البطل ، فتوحد معاناة الاثنين في مواجهة تردي ظروف العمل واحباط الذات والحرية تفتدى بالمال او العمل ، والبطل لم يحصل على المال ، ولم يقده مثل هذا العمل الى الحرية المنشودة : « كان ينبغي ان ادخر ذلك المبلغ مهما كان مقداره » . وهذا المقدار البسيط من المال يعجز عنه ، ليظل الغراب - القرينة الدالة - اسير التجارة والادائية ، وليستمر البطل كذلك في معاناته القهرية ، مستسلما لما تقوده ظروف مثل هذا العمل : « يجب ان احمل الطائر الى الصندوق واثبت غطاءه » . ولم يتوقف عند حدود الخضوع للواقع ، بل يسهم في محاور الظلم ، ويصبح أداة من ادواته .

القصة مطابقة بين حالين : التشيؤ وقد اسقط على العقاب ، والتشيؤ الذي صار اليه البطل ، في معاناة كابوسية اي منهما يحلم فيها بالحرية ، الا انه لا يظفر منها بطائل ، وترتد الاحوال الى الواقع الظالم ، ولا شيء اكثر من الاستسلام لمشيئة الاحوال والظروف حقا ، ماذا يملك من لا يستطيع الا ان يقدم جهده ، ليجابه واقعا مفروضا عليه بالقوة ؟ ..

ان ما نأخذه على القصة هو انغماسها في التشيؤ ، واغلاق كافة الابواب التي تفتح نوافذ على العالم الجديد . هذا في التوجه والرؤية . اما في الرؤية الفنية فلا شيء اقوى من هذه القرائن الدالة وهذا التبادل للادوار ، وهذا الفهم العميق لطبيعة احوال الواقع ، فتصعد القصة في بنائها الفني على هذين المحورين : محور الجمود ومحور الحركة في اتجاه الجمود .

« الحمامة والكشاش » ص ٢٢٩ ، هي قصة الحرية المستلبة ومحاولة استعادتها . فهل تنجح الحمامة وسرب الحمام المحلق من ذلك ؟ .. وذلك الكشاش السجان اين ينتهي دوره ؟ .. اذن فنحن امام المعادلة البشرية الدائمة : الظالم والمظلوم ، الظالم بما اعتدى على حرية الاخرين وكرامتهم ،

فاستغل ظروفهم البائسة ، والمظلوم بما انتقص من حقه ، واهدر جهده لصالح الظلم . أيهما ينتصر في النهاية ؟ . . ما من شك ان المساواة والعدالة والكرامة هي الطموح البشري المشروع السليم ، ولكن العظم شيء والواقع شيء آخر . فالظلم موجود في طبيعة الذات ، وكذلك فان الضعف والتخاذل لهما حيز في دائرة هذه الذات . والوعي والنظام يدرآن الخطر عن أي منهما ، وللواقع ظروفه ومؤثراته التي تظهر في الحساب .

التساؤل فاتحة الوعي ، لكن الوعي لا يجاني الواقع في مؤثراته ومفتراته ، بل انه يتوافق مع هذه الظروف والاحوال . فالحمامة عندما تتساءل عن سبب عودة الحمام الى الكشاش ، فانها تعلم مسبقا ان قد الفت الطعام عنده ، واستكانت له ، وتتمنى على غيرها ان يقوم بما عجزت هي عن القيام به : « ما الذي يمكك الحمامة ان تمتنع عن ايقاع غيرها من الحمام في شرك الكشاش . وفي احوال اخرى ، ما الذي يوقفها ، وهي تملك جناحين ، اذا ما دفعت الى الفضاء ان تمضي بعيدا عنه ؟ » .

الظلم له قبضات قوية ، يستطيع ان يستعين بأيدي الضعفاء للظلم . وعندئذ تختلط الاحوال في بعضها ، فما يظنه المظلوم ظالما يكون مظلوما ، ولا بد آئذ من درجة عالية من الوعي والفهم لمعالجة المشكلة القائمة . واذا كان الواقع مشحونا بمظاهر الظلم ، واذا كانت الحياة في احوال كثيرة تعتبر الظلم عادة ، فان ما لا تقبله ان يقف الكاتب الى جانب التصوير ، والبعد عن المماناة والمعالجة وبث الفهم والوعي واطلاق بشائر الامل .

حقا ، لقد عالجت القصة الواقع وحلته ، وداورت حول المسألة الجوهرية ، غير ان النتيجة كان ميؤوسا من احتمال مؤشرها الايجابي ، واحالها الكاتب الى مألوف العادة . وبخاصة ، عندما اقتصر على السرد الوصفي .

تطرح قصة « البغل » ص ٣٣ مسألة مطروحة في القصة السابقة ، الا ان الجدية والفنية متوافقتان في طرح المسألة : « ليس في الدنيا ما هو اسوأ من معلم جائر الا ذبابة العقر » .

هل صحيح ان ذبابة العقر أسوأ من المعلم الجائر ؟ ..

ذبابة العقر تأتي الى الجرح فتنكأة ، وتمتص الدم المهروق ، والمعلم الجائر يقدم أبسط الطعام للبغل ، حتى انه لا يكلف نفسه عناء مراقبته هذا الطعام ، ويظن البغل به الخير : « لعلهم دخلوا باكرا فوضعوا الطعام . لا شك أنني تأخرت اليوم في النوم فلم أشعر بدخولهم » . ويظفر المعلم الجائر في مراده ، فيطلب ويلج في أن ينال أكبر قدر ممكن من العمل . اما اذا حاول البغل ان ينال بعض المنتجات مما له فضل كبير في انتاجها ، فان الامر يختلف كثيرا : « انني أعمل منذ الصباح الى المساء دون تدمير او شكوى . أعمل لانه ينبغي ان أعمل . ولكن حين امد رأسي لأتناول شيئا مما أنتجه بعلمي . لاختبر طعمه وأعرف اي شيء هو ، ينزع مني ويسخر بي ويقال لي : هذا من البواكير . هذا ليس من أجل أسنانك ايها البغل . بغل انا اعرف ذلك . لكن ماذا تساوون دون هذا البغل ؟ انتم اصحاب هذا البستان ؟ » . فما هو رد الفعل على هذا الفعل ؟ .. ان البغل لو ظلت الحاجبتان على عينيه ، لما عرف شيئا من طبيعة العمل ، ولا من طبيعة الانتاج . اما وقد أزيلت الحاجبتان ، فانه أصبح يعرف العمل والانتاج ، ويقدرهما على حقيقتهما . ويبقى البغل ملتزما بالموقف الانساني ، ولا يريد أكثر من حقه ، ولا يريد ان يمارس العنف في سبيل هذا الحق : « قد تقتله رفاستي ، ليس القتل شيئا حلوا . وانا لا احب ان أمارسه . لكن ينبغي عليهم الا يعتمدوا كثيرا على صبري . قد يفلت الامر من يدي يوما . ووقتها سيكون اسفي كبيرا . لانني سأرغم على فعل الشيء الوحيد الذي لا أحب أن أفعله » . هذا هو التحذير ، وتظهر فيه مسألة البغل ، وانه لا يريد ان يستخدم قوته الا في المرحلة الاخيرة ، وهذه المرحلة الاخيرة تبقى معلقة ، ولا تهبط الى الارض ، حيث يستمر البغل في العمل ، وربما يكون قد اقتنع بضرورة العهل ، ورضي بواقع الاستغلال والظلم : « ذي دلاء تفرغ ودلاء تمتلئ . الى متى كتب علي ان ادور لاملأ الدلاء التي تفرغ ؟ » ، وبهذا يكون الكاتب قد أحال التحذير الى قدرة سيزيفية ، لا حول له ولا قوة تجاهها . فالامر يبدو أكبر من قدرة الانتاج الفردي وحده .

لقد عاينت القصة الواقع بكافة أبعاده وتوجهاته ، وتممقت في طرح مضمون المشكلة وجذرها الاساسي ، وغاب عنها ان تنتقم من الواقع الظالم ، بل استسلمت الى قدرية خانقة يحتويها الواقع ، ولا يتأثر من تحذيرها .

اما الترميز والمدلول فقد اخذا ابعادهما على محور القصة ، وتساوقا مع بياناتها التفصيلية والتصميمية ، ولم يمهلا اية اشارة يمكنها ان تفضح الواقع ، وانتحيا وجهة النظر الانسانية في طفوهما على السطح الفني والواقعي .

« ان الدمية تظل دمية ولا يمكن ان تبعث فيها الحياة » ، هذا هو الواقع الميئوس منه بالنسبة للبطل في قصة « السلطان العجوز » ص ١١٩ . وعندما يبحث مثل هذا الواقع عن الفرح ، فان البطل لا يبخل عن كشف الطريق له : « ولكن الفرح فارس . او على الاقل يأتي خلف فارس . ان الفرح له خوذته وسيفه » . فالفرح له ثمن ، يناقض مماثلة دور الدمية . اما السبب لهذا الشقاء والعنت فهو متجبر ، يخطف كل شيء لصالحه ، ولا يترك الآخرين الا خائعين ، عليهم ان يقوموا بتسليته ، واتساعة الفرح في ذاته : « لماذا يفعل ذلك ؟ لماذا ؟ لقد اعطاه الناس مالم يعط لاي من حملة صناديق الدنيا . ومع ذلك فقد احتكر كل شيء لنفسه . كان الآخرون يتركون للناس في أواخر القطاف بمض المناقيد ، اما هذا فقد أتى على البواكير والمناقيد الرجعية معا . فياللتماسه ! » . اذن ، لم يكن هذا السلطان المتجبر سوى انسان بسيط في الاساس ، حمل صندوق الدنيا ، وراح يطوف في القرى والارياف ، فجمع ثروة ، وشرع يحتكر جميع سلع السوق المرغوبة ، فتحكم في رقاب هؤلاء الفلاحين ، وحجب عنهم الفرح ، ووضعهم في حالة اليأس . عندئذ يصحو المحرومون على الواقع الراهس ، ويتساءلون ، يريدون ان يعرفوا صورة المرحلة والمرحلة اللاحقة والمرحلة السابقة ، فتدهشهم المقارنة ، فالمرحلة السابقة على الاحتكار (الرأسمالية) كانت (الاقطاعية) التي تهب بمض البقايا لخدميتها ، اما هذه المرحلة فانها تمتص اللحم والعظم ، واما صورة المرحلة القادمة فهي وضع

هؤلاء المعذبين كالدمى ، ينفذون أغراض المتنفذ ، وهكذا يعيشون لاسمن رغبتهم في الحياة ، وانما من رغبة الاستغلال في وجودهم لتنفيذ شرطية الاستغلال على الوجه الاكمل . والاستغلال قرينة الخداع وقرينة التطبيل وهذا وضع مأسوي ، لا يلبث ان يستنكر كل من تفتح وعيه على الحياة والواقع .

ولقد لاحظنا التساؤل يطرحه المحرومون ، والتساؤل فاتحة الوعي ، لذلك يجب ان تليه فترة التحريض على هذا الواقع البائس : « أنتها الدمى ! كوني بشرا مرة واحدة على الاقل . تحركي معي ففي حركتك الحياة . زمجري في وجه الآلهة . اسقطي مطرك برعودك ، اعصري نبيذك بيديك . أنتي زهورك . انهضي على اقدامك . اجني سنابلك . اجلبي الربيع اليك » . ويبدو ان المحرومين ما يزالون غير قانعين بصوت البشير ، وما يزالون يأملون بعض الخير يسقط من ايادي الاستغلال المتعددة ، فيصرخ الوعي فيهم مقدما كل شعائر التحريض على الثورة والنهوض بأعبائها : « ايها الناس . كونوا دمي يوما واحدا على الاقل . تحركوا . ففي حركتكم الحياة ، اصنعوا امطاركم بايديكم الحقيقية . زمجروا في وجه السلطان . اعصروا نبيذكم بسواعدكم . انبتوا زهوركم . اجنوا سنابلكم .. اجذبوا الربيع اليكم . ان الفرح الحقيقي فارس له خوذته وسيفه » ، فالمسألة الجوهرية في مواجهة الواقع البائس تتجلى في حالتين : الحالة السلبية وهي الامتناع عن الانتاج ، عندما يصبح هذا الانتاج اداة ووسيلة في ايادي الاستغلال ، وهذه هي مقدمة المواجهة ، واما الحالة الثانية ، فهي الحركة والاحساس بالمسؤولية ، والصراخ في وجه الاستغلال ، لينتقل المحرومون الى الحركة الاخرى وهي الاعتماد على الذات ، واستقدام الفرح بسواعد العمل والانتاج . فكيف يتيسر لها ذلك ؟ .. هنا يجب فهم طبيعة المواجهة واهتبال الفرص السانحة للقضاء على الاستغلال قبل ان ينفذ مآربه واغراضه ، ويسرق الارض من تحت اقدام المحرومين : « ينبغي اغتنام هذه الفرصة قبل ان يفيق من سكرته فيهرب كل الارض » ، وهكذا يتم للمحرومين ان يفرضوا وجودهم على الواقع وأن يمسكوا بأدوات ووسائل عجلة الانتاج لكي يحققوا الفرح .

لقد وقفت القصة على مظاهر الاستغلال ، منذ بدايتها الاولى حتى آفاقها المستقبلية ، فأوضحت مسالكها وشعابها ، ثم غاصت في لب المشكلات المترتبة عنها ، وطرحت رؤاها على الواقع الناجم عنها ، والآيل الى خدمتها . ولم تقف عند الوصف وطرح المشكلة ، بل انها تجاوزت ذلك الى التحريض عن طريق الفعل والوعي بما يحدث ، ورسمت الخطط الكفيلة بازاحة البؤس والظلم من واقع المحرومين المنتجين ، وتركت لهم حرية اغتنام الفرصة المؤاتية .

القصة تعرف موضوعية الماضي ومنهجه ، وتكشف عن الحاضر وواقعه ، وتقوم بالمهمة التثويرية ، وترسم آفاق المستقبل على متوازيين قابلين للتواجد : فالاستسلام للواقع البائس يؤدي الى تسيؤ الانسان وانهدام ذاته من الداخل ، اما المواجهة واغتنام الفرصة فانها تحمل الربيع وبشائر الخير . وطبعا ، ترجح الكاتب الى جانب الثورة والمواجهة ، ولم يستبعد حدوثها ، ولكن لم يمارس الطوباوية في طرح رؤى الثورة ، بل قيدها الى عوامل وظروف تخدم غايتها الحاضرة والمستقبلية . فتسمو القصة وتصعد عن طريق هذه الرؤية المتمكنة والقادرة على العطاء من خلال الوعي ، وتمارس قدرا كبيرا من الموضوعية في تناول الواقع ومفرداته ، لتقدم تحليلا وتركيبا يمكن ان يحدث بالموضوعية ذاتها . وتلجأ القصة الى كافة مقومات القص الناجح ، عندما تلاحق الترميز الشفاف ، وتحاول ان ترسم الادوار بعفوية وموضوعية ، وتطابق بين

كافة الاشكال والمظاهر ، التي تؤدي الى النصر او الانتكاس - فتمثل لدينا توهجات على الواقع ، تنهادى مع الوضوح الايديولوجي والرؤية الثورية فيه . وما ربط السلوك بالحركة الا الدليل القاطع على امكانية الخير واستفادته ، واشارة نيرة الى امكانية زوال الاستسلام بزوال الاستغلال عن طريق الثورة وحدها .

وهنا يقف الكاتب بقوة ، ليطرح نتاجا فنيا متميزا ، يعرف طريقه الى التثوير والثورة من خلال منهج واضح ومحدد .

حقائق موضوعية عامة تطرحها قصة « تشرين والخطاف » ص ٤٧ .
 تنحو الى التعميم والتماثل في الوجود : « لقد بدأ كل منهما مسيرته . منذ
 ملايين السنين ، الشمس تركز والناس يركزون » . اما المجال الذي
 يتم فيه الركن لكل منهما ، فهو مختلف بالطبع بين الاثنين .

ويرتب الكاتب مستنتجا حقائق فلسفية عن علاقة الانسان بالحياة
 « سباق مجنون .. الرابع فيه خاسر » خاسر لانه في النهاية لا يربح
 شيئا مما اراد ربحه ، بل ينتهي الى ما انتهى اليه جميع الناس غنيهم
 وفقيرهم على السواء .

وتأسيسا على هذه الحقيقة المستنبطة ، فان الانسان - انسان
 الكاتب - يقطع علاقاته مع الواقع : « انتهى الامر ، وليكن بعد ذلك
 ما يكون » ، وهذا الفعل يحتاج الى مسوغ يقبله الآخرون ، ويشكل
 حافزا لتوجه الذات وقناعتها بالفعل : « متى اذهب الى امكنة بلا
 رؤساء ولا قوانين » . واذا كان القانون وجوده ضروره ، فان هذا
 القانون يجب ان يكون لمصلحة الناس لاضدها : « او ان القوانين توضع
 لمصلحة الناس لا للايقاع بهم » .

هذه الحالة الامنية المشوهة تبعث اليأس في الذات ، وتدفعها
 الى اليأس اولا ، ثم الى التعرف على اماكن اخرى عبر الزمن الواحد ،
 اماكن ليست هي حتما من مواضع الحالة الملعونة التي رفضها البطل ،
 عسى ان تعود الطمانينة الى ذاته ، ويكتشف حالات اجمل ، تدفعه الى
 التواصل مع الحياة : « كيف هي الاشياء في صباح ٢١ من ايام تشرين
 الاول في مكان من العالم » وبمجرد طرح مثل هذه الفكرة ، فان التفاؤل
 بما سيكون من الفرح ترتفع أسهمه ، وتفقدو الشخصية مطواعة مبتهجة
 في توجهها نحو المستقبل : « ليس اجمل من الحياة في ٢١ تشرين الاول في
 مكان ما » . ومن باب الحيطة ، ترتاح الشخصية الى لاتحديد المكان ،
 بعد ان اسرت نفسها في حدود زمن معين . وطبعاً ، لا ينتهي حلم اليقظة

عند البطل عند هذا الحد ، بل انه يصنع مشروعا تفصيليا لما يريد ان يجده في حالة الفرح ، التي رسمها سابقا : « كيف تجري الامور في مكان آخر؟! .. العمال ، الخضارون ، النساء ، الرجال ، تحية الصفار ، وبائعو اللبن » . ولايجد تفسيراً تبنوياً يعود اليه سوى معلومات قد اكتسبها بجده الفردي من خلال المطالعة، فالبطل شخصية لا تقف معرفتها عند حدود ، وتحب ان تتعرف على العالم ، كل العالم المحيط بها وبمختلف السبل والوسائل : « الفارسي يضع يده على صدره ، وآخرون يرفعون قبعاتهم . وهناك من يلمس موضع القلب » وهنا يجد البطل لزاما على نفسه ، مادام يريد تحديدا لدائرة ينطلق منها ، فانه يحدد الروح الشرقي ، حين يكشف عن التوجه ، ثم ليكون هذا التوجه معبرا صحيحا لنقاش. من نوع آخر ، فيه يرى الناس في افعالهم الخالدة برزخا ، ويريد هو الفعل الخالد « عمر الخيام شاعر خالد ، اما انا فزائل » ، وتكون هذه الخالة القلقة ، والبحث الجوهري عن معاني الحياة ، هي السبب الاعمق لانطلاق الذات في سبيل تحررها وانعتاقها من حالة السأم والانفلاق على الذات والخنوع لما يكون في الواقع .

فيتساءل البطل عن الطريق ، ويترجح البطل بين موضوعتين : احدهما مكتسبة من الآخرين ، والثانية وليدة افكاره وقناعاته : « عبثا نحاول استنبات اجنحة جديدة عبثا نحاول اجتثاث السنة اللهيبة » . وهذه القناعة تحتاج الى داعم لهويتها وتمكنها من الخلود ، فتجد الشخصية هذه القناعة عند الفعل الانساني الاول لدى الانسان : « الفخار » ، وتطرح عندئذ رؤاها كاملة ، فاصلة بين خطين متوازيين يعيشها الانسان مؤمنا بأحدهما : « كم عمرك . انت لست خرساء؟! طبعا طبعا؟! كم خريف مر عليك؟! الف؟ الفان؟ ثلاثة!!! لماذا تنطح الجدران الفزلان في آذار ، بينما المصالف عامرة . الملائكة اتباع مخلصون . والمصافير مجنحة » . الخريف دال على اقتراب النهاية ، ويفيد توالي تدانيه مع الشيء الى تمرد هذا الشيء وخلوده في وجه الدال ودلالته .

وآذار الدال على الخصب يعطي دلالة الفعل وتقيضه في الوقت ذاته،
 نفع نشاط الخصب ينشط أسلوب الكبح ، أو توجيه هذا الخصب
 لمصلحة السكون والتحجر ، وهذا الامر ليس من غاية الحياة ، الا انه
 موجود وجود الحياة ذاتها ، والواقع يستوعب كليهما ، ومع ان اللحمة
 الجدلية ، باذلة كافة نموها واطرادها ، فان الاختيار والوعي هما نزيبلا
 هذه المسؤولية التي يسلكها البطل : (انها دعوة صادقة لاكتناه سر
 الحياة والطبيعة ، هذه الام المعطاء ، انها ليست قاصية ولا مبالية كما
 يزعمون ، بل هي رحيمة ، وتفتح صدورها ، وتمنح سرها لانسان
 الفعل وحده ، الانسان الذي يسمى لتخليد مجدها الابدي عبر العمل) .

وحدهم الذين يقفون مع الرصد لشؤون الحياة واغراضها ، يكتبون
 بذلك موتهم وفناءهم بأيديهم ، لان الحياة الحركة ، وهم ساكنون ،
 والسكون عدو الحياة والطبيعة الاول ، ولا يجدي هؤلاء التساؤل على
 الاحوال والمتغيرات ، لانهم قابعون في ظل السكون يتساءلون : « لماذا
 يموت الاطفال ؟؟ لماذا تدور العجلات ؟؟ خط احمر في سجل الاحوال المدنية
 وينتهي كل شيء .. هكذا يعتقدون .. المجانين .. انهم لن يستطيعوا ان
 يخدموا الحياة بالخطوط الحمراء . لعبة استغماية .. موظفو الاحوال
 المدنية وخدمهم الذين يموتون . نعم انهم يوقعون صك اعدامهم بأيديهم» .
 اما الذين يصعدون مع الحركة ، ويؤمنون بديمومتها واستمرارها ، فهؤلاء
 في متغيراتهم الجدلية يحيون الحياة بكافة ابعادها واغراضها كسائر
 الاشياء ، التي تتمتع بحس العطاء ، وتتوقف عنده طويلا : « اما المجنحون
 فينتهون الى الارض . واما موظفو الاحوال المدنية فالى عليقة القوائين
 والعادة .. وعندما تتحرر حبة الماء تصبح قطرة ندى . وفي آذار تلوي
 الغزلان اعناقها وتفحص عينيها على الفضاء .. وتبكي الاعشاش في خريف
 ساكنها .. اما نحن . انت وانا . فلنا القدرة على الانحلال . وهذا ما
 يفترق اليه الآخرون .. وستعود اليك امجادك وتتزاحم فيك المياه . وقد
 انظر اليك ذات يوم من وراء الخطوط الحمراء عبر الانسلاخات المتعددة ..
 من يدري ؟ ربما بعيون زرقاء » ، هكذا يحقق الفعل نبوءته عن طريق

الفعل والايمن بالعلم ، والانفماس في الثبات وقلة القدرة على الفهم تدفع الخريف الى القدوم مادام هذا الثبات لم يتمكن من ان يضع لذاته موقعا في اطار الحياة والواقع . وليس غريبا ان يأتي التفاعل من صميم الفعل والحركة ، وانما القريب ان يتناول الثبات والانكفاء على الذات والتواكل، فيحملون بمتغيرات جذرية ، تأتي في دورة طبيعية ، وهم خنوع الى الذل والاستكانة .

لقد انطلقت القصة من الحقائق الاولية ، لتعز موقف الشخصية في نظرتها الانسانية ، وركزت على التحليل ، مستغلة امكانية المكاشفة مع الزمان والمكان ، ونظرت الى الزمان كوحدة متكاملة في مستويين : مستوى الانغلاق والتحول الى العدم ، بنظرة مماثلة للدورة الحياتية ، تمثلت بقرائن دالة ، هي الخريف والاعشاش في مرحلتها النهائية . ومستوى آخر ، هو الخصب وممادة الثبات له لإعاققة عملية التحول والتغيير . وجاء التناقض بين حالين للزمان : حال تؤول الى العدم والانتها ، مثلها تشرين بوجهه الخريفي ، وحال تؤول الى الازدهار والنمو ، يسير اليها متناميا آذار بوجهه الربيعي . وارتبط هذا التصور بالمكان من خلال موقف الواقع من الانسان ، آن ياتيه الخريف ، مما افصح المجال للكاتب أن يطرح رؤيته الخاصة ، وبصمد نظراته للواقع ، لتكون النظرة الانسانية الشاملة هي المحور السليم لاي واقع يريد من وجود اشخاصه ان يستمر بصورة افضل .

ويحاول الكاتب دائما ان يماثل بين حالين في تواجدهما في حياة الشخصية ومحاولة هذه الشخصية ان تسلك فعلا ، يراد له ان يكون في مستوى الحالة الراهنة ، فتبرز الدرامية في المواقف ، لتفذيها الملحمية من خلال الايمان بالانحلال والقدرة على التغيير ، مما يفجر طاقات القدرة الانسانية على الفعل وعلى الاختيار وعلى حسن الاداء للحركة المطلوبة ، ويرسم التفاؤل نتاجا عيانيا ، غايته في النهاية اعطاء المد الانساني كافة عطاءات الخير ، في مستقبل يكون مفايرا لفكرة الصراع في الاساس ،

فيتحول هذا الصراع ، من صراع بين مجموعتين من البشر ، الى صراع الانسان مع الطبيعة لفاية التطور والتقدم . فتلتزم القصة الالتزام كله بوجهة النظر الإنسانية الشاملة .

الكثافة والتركيز في المواقف ، يوازيها ذلك التطلع الشخصي لمقارنة الواقع بالحقائق الموضوعية الإنسانية . ويستغل الكاتب كافة معادلات الترميز ، ليصوغ رؤاه بمعدلات فنية متسامية ، تصعد في وجه البغي والظلم ، لتعود الى الارض بالبذل والعطاء .

وفي كل الاحوال ، فان الصعود والتسامي على ما هو عرضي وطارىء يضع الانسان في موقعه الصحيح بالنسبة الى مركزية التوجه ، ومعاناتها في مواجهة الواقع عن طريق الفعل والاختيار بعد معرفة جادة للوعي ، كما يتسنى للفعل ان يأخذ أبعاده الكاملة على مساحة الواقع .

ولا تنسى القصة ان تحدد انتماءها الفلسفي والجمالي ، فتعبر الى رؤاها وغايتها من خلال البنية الاساسية المركزية الفهم في المكان لدى مجموعة من الناس يمثلهم النمط الشرقي خير تمثيل .

يتبين لنا مما سبق ان ما قدمناه ، وعرضنا فيه النقاش والتحليل في هذه القصص ، يتبين عدة استنتاجات قائمة ، وليست نهائية في قصة عبد الله عبد .

● ان القصص التي مثلت منهج الواقعية الاشتراكية في التعبير : (الضحك آخر الليل - السلطان والعجوز - تشرين والخطاف) ، هي انضج قصص المجموعة فنيا ، حيث استوفت كافة شروط القصص الناجح .

● اما القصص التي مارست الاستسلام للواقع والركون اليه باي شكل كان ، هي قصص تصنف في منهج الواقعية الانتقادية : (النجوم - الدرويش - الوهم او الحقيقة - الذي فقد جناحيه - الحمامة والكشاش - البغل) ، وهذه القصص انضجها فنية ومعالجة : (البغل) .

● التداخل بين مرحلتين في التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية شكل عبئا على الفن القصصي في قصة (النجوم) ، وهذا التداخل بالذات قد رفع من فاعلية القص وبث الوعي بعمق في قصة (السلطان والعجوز) . وهذا الموضوع يبيء لنا قولاً : ان القيمة القصصية تكمن في حسن المعالجة والاداء ووضوح الرؤية .

● تطفح من قصص عبد الله عبد العصرية ، عندما يؤكد ضياع الفرد في وسط المجموع من خلال المعاناة القهرية والاستلاب وتطور مراحل الجشع والاستغلال ، وهذا الموضوع ممثل بوضوح شديد في قصتين هما : (الذي فقد جناحيه - الرجل العائم) .

● بنائية الفن القصصي لدى عبد الله عبد في الاختيار والتحليل والتركيب وطريقة العرض تلتقي مع سعيد حورانية وتشيخوف .

● مجمل ابطال الكاتب يجبون السباحة عكس التيار السائد ، ويتطلعون الى واقع آخر ، هو البديل لواقع مستهلك ، كافة احواله وظروفه ليست لصالح البطل . وخير ممثل لهذا النوع من القصص قصة (الضحك آخر الليل) .

● وجميع الابطال ينظرون الى الواقع الاجتماعي بنظرة انسانية شاملة ، متباينة بين قصة واخرى ، واروع تمثيل لهذه النظرة نجده في قصتي : (البغل - الدرويش) .

● ان الاخلاقية التي يطرحها الكاتب من خلال فنه القصصي هي اخلاقية التعامل والسلوك .

● النظرة الميثولوجية للانسان العربي تظهر في قناة التستر على الواقع الفردي ، والظهور بمظهر الاطمئنان للواقع . قصة : (النجوم - الوهم او الحقيقة - موجز سريع) هي اوضح مثال .

● بعض القصص تفترض الطيبة مسبقا في ذات البطل ، وهذه الطيبة متركرة في عمق الذات ، كما هو الحال في قصتي : (النجوم - موجز سريع) .

● قصة وحيدة انفردت بمعاناة صراع الاجيال ، وحاولت ان تفرض نوعا من التمرد على سلوك الجيل السابق ، وقدرت ان الخبرة التلقينية يجب ان تكون مرفوضة ، وهذه القصة هي (الرجل العائم) .

● جميع ابطال قصص عبد الله عبد ياتيهم الصغار والذل من الواقع المحيط ، ويسقط عليهم كضربة لازب ، فهم حائرون في مواجهته . احيانا يحاول الانحراف عن هذا الاسقاط ، عن طريق الانضواء تحت العرف العام ومظلته ، مثل قصة : (الوهم أو الحقيقة) .

● الحدث يبرز في غياب فعل البطل . قصة : (النجوم - الوهم أو الحقيقة - البغل - الحمامة والكشاش - الذي فقد جناحيه) .

● تماهي البطل في الطبيعة منتحيا جهتها ، و احيانا يقوم تبادل في الادوار . قصة : (النجوم - موجز سريع - البغل - السلطان والعجوز ... الى آخره) .

● دائما تبدأ القصة عند الكاتب من الوصف الخارجي لسلوك البطل ، ثم نصل الى المعاناة في قعر الذات .

● الترميز له دلالات حادة ومرهقة ، وباستثناءات نادرة ، نرى البطل يوازي الرموز أو ان يستطيع القيام بفعله .

● ودائما يستغل الكاتب التساؤل لامكانية الانفتاح على وعي اجدى في المسألة المطروحة أو الموقف .

وهكذا يكون عبد الله عبد مشكلا لتيار امتدادى لكتابة الخمسينات القصصية مع مواكبة المرحلة الحاضرة وطرح رؤاه عليها ، ولا ينسى المرء ان يشير الى العمق اكثر من فترة الخمسينات في بناء الفن القصصي ومعالجته عند هذا الكاتب .

الحواشي والملاحظات :

- ١ - النجوم - عبد الله عبد - وزارة الثقافة - دمشق ١٩٧٧ .
- ٢ - قراءة في قصص عبد الله عبد - د. ناديا خوست - الموقف الادبي - الممد ٦٩ كانون الثاني ١٩٧٧ .
- ٣ - الفامرة المقدمه - محمد كامل الخطيب - وزارة الثقافة - دمشق ١٩٧٦ -
- ٤ - هكذا وردت في النص المطبوع ، والاصح أن تكون : لتختصم مع ..
- ٥ - تشيخوف بين القصة والمسرح - تأليف ا. بيلكين ، ف. لاكشين ، سكافتييوف - ترجمة الدكتورة حياة شرارة - ص ١٢ - دار القلم - بيروت - الطبعة الاولى - ١٩٧٥ .
- ٦ - دراسات نقدية في الرواية والقصة - عبد الرزاق عيد - ص ٨٣ - وزارة الثقافة - دمشق ١٩٨٠ .

يصدر قريبا عن وزارة الثقافة

الديمقراطية الاوروبية

بين ١٨٤٥ و ١٩٣٣

تأليف : ارتور روزنبرج
ترجمة : ميشيل كيلو

★ ★ ★

فيزياء وفلسفة

ثورة في الفيزياء الحديثة

تأليف : فيرنر هايزنبرغ
ترجمة : د. ادھم السمان

★ ★ ★

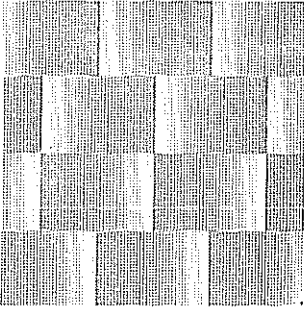
التغير الاجتماعي

مصادره - نماذجه - نتائج

الجزء الاول

تأليف } اميتاي اتزيوني
مراجعة : عبد الكريم ناصيف }
ترجمة : محمد احمد حنونه }
ايفا اتزيوني }

أدب

شعر:

العشاق يطرون
نحو الشرف

شوقي بغدادى

بالياء
عروس الصحراء

بند عبد الحميد

قصائد:

أخيت وقصيت

محمد كامل الخطيب

قصيدان

عبد الله أبو هيف

شعر

العشاق يطرون نحو الشرف

شوقي بغدادى

يَحْسُنُ بي أن أركع وأصاتي
 كي أشكرَ ربِّي
 أن أضحك ، وأصفقَ
 كي أستهوي هذي النجمةَ
 تُسْقِطُها معجزةٌ قربي
 هذا الوهجَ الربانيَّ
 الآتي من أقصى الكون
 إلى جنبي

يَخْسُنُ بِي أَنْ أَتَزَيَّنَ
 بِشَبَابٍ وَلَّى
 كَيْ أَقْنِعَهَا
 أَنَّ الْمَسْئُولَ عَنِ الْوَرْدِ الْمُنْفَتِحِ فِي عِزِّ الْبَرْدِ
 شِعَاعٌ يَصْعَدُ مِنْ قَلْبِي

الدربُ طویلٌ من دونک
 أيتها السيدةُ البيضاءُ
 ثقيلٌ حتى السَّامَ
 مريضٌ حتى الموتَ
 تُكفِّ ألامٌ إذن
 إذ اختصر الرديان الصامتة
 زثرثرة الصُورِ المتشابهة
 وأرصفة الوحشة في دربي
 يهربُ مني الوقتُ عزِيزاً معك
 وأعرفُ أنني لن أسترجعهُ أبداً
 وسأبكيه طويلاً
 لكني محكومٌ بالهربِ
 وأن أسرقَ من زمني
 ما أعجزُ عن كفَّارته

يومَ تصيرُ الذكري
كلَّ كنوزِ الشمسِ الباردةِ
على الأفقِ الغربي

ما أجملَ يدكِ نجاتمها الذهبي
على المقعدِ
تستهدي كفي وتُليّ
ما أروعَ فهمكِ لكهوفِ الصدرِ
وأقيةِ الروحِ
ورشحِ الماءِ المتبقي
في قعرِ الجُبِّ

البحرُ غداً أكبرُ
وطريقُ الشاطئِ أقصرُ
حينِ اختلستُ كتيفُ من كتيفِ
لثمةَ شفتينِ .
لو انتبهَ الناسُ لها
لأفاقوا

وابتكروا عيداً ومزاحاً
وكؤوساً عامرةً
وارتفعتْ كلُّ الأيدي للنخبِ

كلُّ بياضِ الثلجِ
 وكلُّ الحُمْرةِ في الشَّقَقِ
 وكلُّ الحُضْرَةِ في العَشْبِ

غافلتُ الحزنَ
 وأمسكتُ بكرةِ الثلجِ
 فلم أشعر بالبردِ
 وداريتُ الخوفَ
 وأطبقتُ على نارِ الشفقِ
 فلم تحرقني
 وتجاسرتُ على الجوعِ
 أهزُّ الغُصْنَ النُّقْلَ
 آكلُ وأوزعُ من نِعَمِ اللهِ
 فلم يمنعني البستاني
 ولم ينهرني
 أقفزُ فوق سياجِ المائيقِ
 لأسرقَ من توتِ الشفتينِ
 فيصبغني
 فاذا حَلِقَتْ أطرافُ التوبِ
 بشوكِ عَرَضيِ

أو بغصونٍ طارئةٍ
 لِمِلْمَتِ الخجلِ رِداءً يتشققُ عن بدني
 أبسَطُ أشياء الأنتى كانت تفضحني
 قلقُ أناملها تندافعُ
 أو خطُّ العُنُقِ يميلُ
 ومخملُ ورقِ الوردِ الجوريِّ
 يتشعُّ بأعلى الخدِّ
 ويلتهبُ على الأذُنِ

صار إذن لحديثي طعمٌ
 وحفيف الثوبِ على الثوبِ كلامٌ
 وبريقِ الساقِ تُجاورُ ساقيَّ سلامٌ
 لو كان لفُستاتكِ نغراً يحكي
 ولمعظفي المبلولِ لسانٌ
 كيف إذن كنّا سندانري فرح الأطفالِ
 هم يُخفون اللعبةَ
 كيلا يفهم سرّ اللعبةِ إلاّ الأطفالُ
 هل يفهمها هذا الغارقُ في التفكيرِ
 وذاك الموغلُ في التدخينِ
 وتلك المهمومةُ بالنومِ يميناً ويساراً

– كيف الأحوال ؟ .

يسألني جاري

غطني يا أحلى الحلاواتِ بِشَمْرِكِ

عن كلِّ الأعينِ غطني

أنتِ هنا

يكفيني هذا يكفيني

لن يفهم أحوالي أحدٌ

فابتعدي بي نحو البحرِ ومجبتني

هل يُمكنُ أن يمشق إنسانٌ في ملح البرق

بلى ، يُمكنُ

والمصروق أنا

إن كنتِ خليّ البالِ

فدعني لجنوني

لم أتزوج بعدُ

ولم أنجبُ

لم أصبحَ أستاذَ الأدبِ العربي

ولم تَعَمَّ عيوني

لم أُخطئُ بعدُ ولم آثمُ

لم تراكَمَ بعدُ ديوني

مازلتُ الخيالَ على قَصَبِ السُّكَّرِ

والمطربَ عبَّرَ زهورِ الحَاكِي
 والراقصَ - في حفلة بنتِ البستوني
 المتبتَّلَ في المَوْلِدِ
 تَقْرؤُهُ سَيِّدَةٌ تُشْبِهُ أُمِّي
 حينَ تَغَنِّي في اللَّيْلِ فُتَبْكِينِي

في هذِي اللَّحْظَةِ
 رُوحِي مِثْلُ المَاءِ الأَوَّلِ
 يَتَدَفَّقُ مِنْ أَوَّلِ نَيْعِ
 عَنِ أَوَّلِ شِقِّ فِي صَخْرِ جَبَلِي
 فَاغْسِلْ وَجْهَكَ وَعَيونَكَ
 يَا مَنْ تَحَلَّمُ بِالْفَرْحِ الطَّفَلِي
 تَسْقُطُ أَوْسَاخُ زُجَاجِكَ
 وَتَشِفُّ الرُّؤْيَا
 تَرَانِي
 ثِيءٌ يُمَكِّنُ أَنْ يَحْدُثَ
 نِدَاءٌ يُمَكِّنُ أَنْ يُسْمَعَ
 وَحَرَكَتٌ قَلِيلًا جَرَّسَ الدَّيْرِ المَهْجُورِ
 أَصْغَيْتَ لَهَا جَسِيكَ الرُّوحَانِي
 أَخْلَعُ نَعْلَيْكَ

إتتكَ في وادي الحبِّ معي

صداقني

الحبُّ قليلٌ حقاً

أعرفُ هذا

لكنَّ الحبَّ هو الداعي

والحبُّ هو الممكنُ

والحبُّ هو الإنساني

مَنْ يوقظني الآنَ

لقد أوغلتُ بعيداً

وغلوت وحيداً

ها أنا ذا يتجاذبني الركبُ

فلا يحميني الطفلُ المقهورُ

ولا يُنجدني العصفورُ المدعورُ

فوبى يتمزق بين أياديهم

الضحكات تحاصرني

والسُخرُ يعرّيني ويذكّرني

أنَّ القافلةَ الراحلةَ لها قانونُ

العاقلُ فيها لا يختلسُ براءتهُ إلاّ مأذوناً

والعاشقُ حقاً مجنونُ

من يوقظني الآنَ
 لأفهمَ هذا الحسدَ الضاري
 كيفَ نما مثلَ العشبِ المسمومِ
 ففطىَ الجدرانَ وسيجَ دارِي
 للقافلةِ الراحلةِ إذنَ قانونُ
 يجهلهُ الطفلُ العائدُ من أقصى الذاكرةِ
 ويحفظهُ الباقونُ

ملعونٌ من يعشقُ في زمنِ الكرهِ
 ومجدومٌ من يصعقهُ الحبُّ
 مريضٌ بالبرصِ إذا ارتعشَ الجلدُ على الجلدِ
 وقالَ الرجلُ لها - ملمسك نعيمٌ
 مأفونٌ هذا العاشقُ ملعونٌ

ها أناذا يتجاذبني الركبُ
 عراني السائقُ

ثمَّ صلبني رئيسُ المخفرِ عندَ البابِ
 يمسكني من رمزِ رجولتي الجسديِّ الخصيانُ
 فيأخذني الغثيانُ

ها أنا ذا أتقيًا ، أتقيًا

والقيء يسيلُ ويتدفقُ

والسيدةُ الأَمرةُ الناهيةُ
 هناك على رأسِ الجمجمةِ
 تستصرخُ شرفاً ضاعَ
 وقانوناً ديسَ
 ومِشْنَقَةً في المستودعِ حاضرةٌ أبداً
 لتطهرَ أرضَ الأجدادِ من الرجسِ
 وتدخُلَ بعد الموعظةِ الناريةِ
 هو دَجَّتْهَا المرفوعَ على الأكتافِ
 منزّهةٌ ، راضيةٌ ، مرضيةٌ

من يوقظها الآنُ
 يصيرُ الجلدُ الناعمُ حَسَكاً وحثياً
 والوجهُ حياًدياً
 ثم تصيرُ العيانُ رماداً
 والزندُ الحاني حَجراً
 لكنني أسمعُ قلبكِ
 يتناهى صوتاً مكتوماً
 خلف ملايين الجدران المنصوبةِ
 بدعوني فألبني
 ما هو ذا قلبي

يُنْجِدُكَ ، وَيُسَعِّفُكَ الصَّوْتِ
فَأَبْتَسِمُ عَلَى وَهْنِي
أَمْسَحُ عَرَقِي
وَأَدَارِي خَجَلِي
وَأَرَى مِنْ خَلْفِ الْأَجْفَانِ الْمَطْبِقَةَ
شِعَاعَ عَيُونِكَ لَمْ يَطْفِئْهُ الْخَوْفُ تَمَامًا
أَفْهَمُ أَنْ النُّجْمَةَ مَازَلَتْ قُرْبِي
أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ عَلَى وَجْهِي الدَّامِي
أَنْقَاضُ الشَّقَّةِ السُّفْلَى
عَلَى أُذُنِي
مَا أَحَلَّ هَمْسَكَ : إِنْهَضُ ، إِنْهَضُ
لَا تَعْبًا
لَوْ مَتَّ سَأُحْيِيكَ
وَلَوْ مَزَّقَكَ الْوَحْشُ سَأَجْمَعُكَ
وَلَوْ نَزَّوِكَ عَلَى أَطْرَافِ الدُّنْيَا
سَأَلْمُ نَتَارِكُ مِثْلَ أَوْزُورِيْسَ
أَنَا حُورِيْسُ أُتَيْتُ لِأَبْعَثَكَ
لَأَسْتَصْرِخَكَ وَأَهْمُسُ فِي أُذُنِكَ : إِنْهَضُ
إِنَّ الْخَضْرَاءَ تَتَبَرَّعُ
وَأَنَا مَعَكَ

وهذا جسدي

فانهضُ وادخلُ فيهِ

كما يدخلُ في المحرابِ الرهبانُ

وفي المَرَجِ الرعيانُ

وفي العيدِ الصبيانُ

ألفكَ بذراعي

كما الأمُ

كما الأختُ

كما المحبوبةُ تفعلُ في الذرّةِ

كالشمسِ إذا انتصبتُ في السمّتِ

وأيقظتِ الوديانُ

فاشربني

إشربُ كفيّ ، ونهديّ ، ونفري

إشربُ زنديّ ، وكفيّ ، وخصري

أدخلُ في كلِّ مسامِّ الجِلدِ المفتحِ كالزهر

لا تخشَ برودي

لا تمأُ بجيادي

أنت المنورُ لتفتحَ في الجذوةِ

تحت رمادي

أنت المنورُ لتجملَ صدري مرّجاً

وفمي نبعاً
 وعيوني نالذتينِ على البحرِ
 أنت المنذور لتوغلَ في غابة شعري
 لتدورَ مع الكتفينِ
 وتترلق مع السطحِ
 إلى أحلى الوديانِ الممتدَّةِ في ظهري
 كيف أقاومهمُ
 إن لم تأخذْ بيديَّ
 وتُطلقْ في الجو جناحيَّ
 وتفتحْ بجفونك وعيونك
 بأصابعك وشفتيك
 بعنادك وجنونك
 كلَّ خزائنِ صدري
 أقوى منهم نحنُ معاً
 أجملُ منهم نحنُ
 وأطهرُ من كلِّ الطهرِ
 رَفْرَفٌ .. رَفْرَفٌ ..

وانطلقَ بعيداً عصفورانِ إلى الشرقِ
 وكان النور يَمُدُّ أنامله

كي يتلقف أرضاً
ما زالت مغمضةً عينها
عن مدّ الطوفانِ المستشري
ويهزّ صخوراً
تفلقُ كهفاً مسدوداً
كي يفتحَ للعميانِ البابَ الموصدَ
في وجهِ الفجرِ

دمشق / ٢٢ / ٤ / ١٩٨٤

بالميرا عروس الصحراء

بندر عبد الحميد

الى صادق الصايغ

اغلقي هذه النافذة
 اينها الاميرة العاربية
 اية عربات مجنونة تثير الفبار
 في هذا الليل الصحراوي الذي يشبه وحشا نائما
 بالميرا .. عروس الصحراء
 ملكة جمال المطش
 تكشف عن ساقها تحت ضوء القمر
 نمشط شعرها بالفيوم السوداء
 وفي الدروب السرية .. في طريق الحرير
 قوافل من التمر والنبيذ والاسحلة
 والعمال الذين نحتوا الصخور باظافرهم

يموتون جوعاً في السجن الكبير
 باليرا عروس الصحراء
 ما أجمل عينيك ما أكبر خطاياك
 وهذا جرح طويل كنهري بيني وبينك
 هذه أول قبلة من عنقك المطرز بالنجوم
 وركبتك التي اتعبت الخيول
 وانت تمسطين شعرك
 وتنشرين عطرك بين انطاكية والخليج
 بين ابواب الصحراء وابواب البحر
 باليرا ما اسم وجهك
 حب - خوف - قتل -
 في الرمال الجاهلية في الليل الطويل
 الليل مع الحبيبة
 الليل مع الجلاد
 وحكايات الرقص والجوع والفهوة البابية
 مرات مواعيد كثيرة وأنا انظر اليك
 مواعيد الولادة والظيران
 مواعيد الحب السري والسفر
 مواعيد الثورات التي تاكل ابناءها
 والثورات التي تنتحر
 باليرا كيف أستطيع ان احبك
 وانت تصرمين النار في الصحراء
 وتخططين لمركة خاسرة!؟
 تمدين يدا كشجرة صفيرة
 وامتد يدا من صحراء الى صحراء

لا تلتقي اصابنا
 لا تفسرق
 ما هذه المجازر من حولنا
 ما هذه الاسلحة الجديدة
 ما هذه الاسلاك الشائكة
 ما هذه المجاعات
 ما هذا الدخان الاسود في الملاهي والمدارس والسجون؟!
 بالاصفر الناري والاسود ارسم وجهك
 نصف كسرة وزهرتين وحبّة عنب
 اتعلم من وجهك اللفة في الفجر
 حيث لا الشمس طلعت ولا النجوم غابت
 في هذه الرمال الذهبية
 كل شيء يتنفس ويتالم
 الاقلام والارصفة والنوافذ
 الالبسة الممزقة والاقذاح التي خطمناها
 والاوراق التي نثرناها على السرير
 بالميرا اكتشفت وجهك وعينيك
 اكتشفت العظام الصغيرة والمفاصل
 ورائحة الصنوبر بين الكتفين والخاصرة
 بعيدة كبحيرة في كوكب آخر
 قريبة كالنار بين الشفتين
 ننام كحباتي قمح في التراب
 نحمل اخطاءنا واحلامنا بالثورة
 نفسرق في الرمل
 نتذكر الليل وصورة البحر في معجم البلدان

نحت آلهة حجرية
 نعلمها السحر ونبكي عليها
 نعطش ونهذي ونتعلم الرقص
 للصيادين احلامهم واسرارهم
 احلام الحياة على الارض
 اسرار الحياة في الماء
 حيث جبال الملح والالمنيوم والاشجار الوحشية
 والاعشاب الملونة والاسماك المضيئة
 وهذه مدينة من الرمل والماء
 اكتشفت وجهها بين الحروب والمجاعات
 اكتشفت الاقنية السرية التي تشبه الشرايين في الجسد
 بالبرأ عروس الصحراء
 الفزاة يحاصرون قوس النصر
 ويردمون الابار
 فماذا سيفعلون بالمابد والمسرح
 ابن المصاييح العالية والاعمدة والخيول
 ابن تماثيل الالهة باوسحتها العسكرية
 ابن الدافن والحمامات الدافئة
 ابن ساقك وشعرك وسرتك الفنية
 اينها الساحرة الغريبة
 للثوت اسماء والوان
 فاختاري ما يناسب عينيك الواسعتين
 كم الساعة الرملية الآن
 كل هذه المبات والخنجر لك
 كل هذه المرات السرية وواحات النخيل والتين

كل هذه السياط وقناني العطر والنشوق
 كل هذه الاعمدة العالية والنوافذ العالية
 نوافذ القصور ونوافذ السجون
 كم جمجمة تكفي لكل بسر
 ايها المؤرخون والرعاة والتلاميذ
 ايها السواح والجنرالات المهزومون في كل الحروب
 صفتنا
 فالاميرة العارية ماتزال تمشط شعرها
 وتكشف عن ساقها في ضوء القمر
 والحروب التي بدأت في العصر الحجري
 لم تنته حتى الان

أَغْنِيَتَا وَقَصَّتَا

محمد كامل الخطيب

١- أَغْنِيَتَا ..

بلاد كالزيتون ... بلاد كالليمون

ومع الايام ، بدأت اعرف ، ايتها المدن التي تسكن في ذاكرتي انني لا املك الا قلبا مشرعا ، كخيمة على البحر ، كجبل مظل على شوارعك واشجارك ، وهذه الشمس التي هي فوق رأسي ، وهذه الطفلة التي تلعب في قلبي ، وهذه الشمس الندية ، وهذه الامواج التي تسرق وتصطخب و .. و .. و .. اكلها حقائق ، فالعشب والماء والاشجار ، لا يمكن ان توجد ، لا يمكن ان تعرف ، ولا يمكن ان تكشف عن نفسها ، الا في قلب اليف ، كخيمة ، قلب مظل على البحر كشمس سماء صافية الزرقة .

ها أنت ذي ايتها البلاد التي تسكن جسدي مزقة الثياب مقصوفة
الشعر كالصبيان ، مبللة بالشمس والبحر والرصاص ، ها أنت ذي في
بهائك الفقير ، بهائك العاري ، بهائك الذاهب ، بهائك الآتي ، ها انت
ذي في سنواتك المؤلفة ، سنواتك الماضية ، سنواتك الحاضرة سنواتك
التي تدرجين فيها كدوري في حديقة عامة ، ها انت ذي تخرجين من
ماضيك وتدخلين القلب مضمخة بالدم والذكريات ، مسكونة بالفرح
الذي نصنعه ونحن نلعب على ضفة احزائك وامواهلك ، على ضفة
هذا العمر الجميل ، هذا النهر .

ايتها القرى البعيدة ، والقرية ، ها انت تخرجين من اشجارك
وصخورك وتدخلين خيمة قلبي ، ايتها القرى ها انا اوغل في خيمة
عشيك ، وها انت ، كأنما انت ، في قارة أو محيط زيتته بابتسامتك
وألملك ، زيتته بمستقبلك وحزنك الشفاف ، ها انت تروحين وتأتين ،
كأمرأة في ثياب البيت ، ها انت تمشين في قلبي ، وها انا في دروبك
أمشي .

ايتها الاحياء التي تمتد من الرمل ولا تنتهي الا في دمي ، ها انذا
اقف بين سكانك ، لا تعبا ولا مستسلما ، لا نشوان ولا فرحا ، ولكن
هادئا كضهير محبيك ، شفافا كوجوه فتيات المدن الساحلية ، ها أنذا
وأنا أقف بين ابنائك ، اصنع ذاكرتي اعنى مستقبلي ، اصنع نفسي .

ها انت ذي ترتجفين ، أرى عينيك ترتجفان ، وارى اسي ، اراد
كلما مددت نظري الى البحر الخريفي الذي يضمني كشوارحك واحياك
كقراك واشجارك ، كحجارتك وعشيك .

أيتها البلاد التي تجعلنا ندرك مع الايام ان العمر قصير كحياة
الورود ، ها نحن نزداد حبا لهذا العمر القصير في بواديك وحقولك ،
في ورودك المشتعلة .

ايتها البلاد : من الذي صنع البحر الذي ولدنا على شاطئه غيرك ، من
الذي صنع فرحنا غيرك ، من الذي صنع احزاننا غيرك ، من الذي
سيصنع الأيام التي نصنعها غيرك ؟؟

لا تذكرينا ، اطلقينا من سجونك واشجارك كحمام ، من فمك
كأغنية ، من عينك كرفة هذب ، اطلقينا من قلبك كفرحة ، ومن تنورك
كرفيف ناضج ، فنحن العصفير التي تبحث عن شجرة في المساء ، ونحن
الورود الحراء التي تبحث عن غابة ، نحن هم الذين يبحثون عنك .

ها نحن نقف على شاطئك الذي ولدنا ودرجنا عليه ، ولكننا نراه
للمرة الاولى ، ها نحن كفقراء البشر في كل مكان ، مجلدين بحزننا
وكبرياتنا ، بقلوبنا الساجية التي هي قلبك ، وظهورنا التي تتحمل
آلامك وحجارتك ، ظهورنا التي تتحمل جلاديك ، ها نحن بأيدينا التي
تصنع المستقبل والفرح لترايك ، هانحن نحمل اسمك راية ، وقلوبنا
علامة ، فاعرفينا ، وتمرفي علينا .

يا بلادا شاسعة كالمدي ، رجة كالفضاء ، شذية كالياسمين
الدمسقي . يا بلادا عطرة كالليسون الساحلي ، كيف لنا أن نجبك في
هذا الزمن الموار والمصطخب ، كيف لنا أن نرسو على شاطئك الهائج ؟
يا بلادا انيفة كالحظات الاسى ، كيف لنا الا نجبك في هذا الزمن الموار
والمصطخب ، كيف لنا الا نغامر على شاطئك المهتاج ؟ كيف لنا الا
نستقر في غابة اشجارك ، غابة اهدابك ؟

ايها الناس في الاحياء والشوارع والقرى ، في المدن والمدارس
 والمعامل ، ايها الناس الذين هم البلاد التي نعيش فيها وتعيش فينا ،
 ها انذا ألهو باقلامي وأوراقتي وكلماتي ، ألهو بلغتي ، وكساحر ابدل
 العابي ، أغني لغاتي ، اصنع من الكلمة وردة ، ومن الوردة حمامة ،
 ومن الحمامة ضحكة ، ومن الضحكة اريد ان اصنع خارطتك ، خارطتك
 ايتها البلاد القاسية ، ايتها البلاد الممزقة ، خارطتك ايتها البلاد
 الجميلة .

ايها البلاد التي تذهب بي لغتها ، وانا فيها مسحور ابحت عني ،
 امزق الاوراق والافكار والكلمات ، امزق الذكريات والامال ، فأجدك ،
 فبأي اللغات اصرخ في سهولك وجبالك ، في مدنك وقراك ؟ هذي
 لغتي تدخلني فضاءك ، وها انذا مشرع على الفضاء كعلمك ، كسارية
 في سفينة ، كضحكة في وجه فرحان ، ها انذا مشرع على المدى ، كقلبي
 الذي هو قلبك .

ايها البلاد ، في اعيادك وايامك في محنتك ونهوضك ، ماذا نهديك
 الا ما تصنعه ايدينا ؟ اهديك لغتي ، اهديك حمامة صنعتها وكحروفي ،
 من تاريخك ، صنعتها بأدواتي ، اعني حروفك واشجارك ، مدنك وقراك
 ومعاملك ، فاذني لنا بالدخول وتقبلي ، أولا تأذني ، فلا ولادك للفجر
 وللمتسولين وللفقراء كل الدنيا ، كل شسوسك وافياك ، كل رصاصك
 وأشجارك ، لأولادك كل الايام الاتية .

٢-٠٠ قصص

الخوف الكبير

— استاذ ... من فضلك ... اشعل لي ها السيجارة .

قال وهو يتقدم نحوي متفرسا في وجهي ، ثم مد يده الى جيب سترته ، لكن عيني اللتين لم تريا في فمه أو في يده أية سيجارة كانتا قد الى الكوفية الحمراء التي يعتمرها ، والى صفحة وجهه القاسي .
مرتبكا ومتلعثما تأتأت :

— نعم ؟ ... م ... م ما تريد ؟

لكني لا ادري كيف أو لماذا ركضت ، نعم ركضت على الرغم من طولي وعرضي وشواربي ، على الرغم من اناقتي ومن حقيبة السسونيت ، ركضت في الشارع كطفل .

بعد يومين أو ثلاثة ، ظهراً ، وعندما كنت عائداً من عملي ، في طريقي اليومي عبر ساحة عرفوس ، حيث يتجمع كل يوم عدد من العاطلين عن العمل ، منتظرين من يشغلهم ، رأيت ذا الكوفية الحمراء والوجه القاسي يتجه نحوي ، فلم اتسالك نفسي ، ولم اخجل منها أو من أحد ، وركضت ، ركضت كطفل رأى كلباً .

بعد حوالي اسبوع ، وبينما كنت اشترى تقاحا من رصيف في الساحة نفسها ، احسست يدا توضع على كتفي ، وعندما التفت ورأيت الكوفية الحمراء ، رميت الكيس ، وبكل ما أوتيت من عزم ، ركضت

باتجاه البيت ، وخلال شهر بعدها لم أر هذه الكوفية الحمراء وهذا الوجه القاسي ، لكنني بدأت أخاف واتخيل ، وأسائل نفسي ، وخاصة كلما سمعت عن حادث قتل أو اغتيال جديد :

« ماذا يريد مني هذا الرجل ؟ لماذا يطاردني ، من دله علي ليقتلني؟
ماذا فعلت له ؟ كيف تعرف الى بيتي وعملي ؟...؟...؟ »

ثم بدأت اسئلي تتخذ منحى آخر :

« لماذا يتركون هؤلاء العاطلين عن العمل يقفون هكذا في الساحة؟
لماذا يقف هؤلاء كالكلاب الشاردة ؟ أليس بإمكان أي شخص أو
جهة ان تستأجر من بينهم قتله ومغتالين طالما هم عاطلون عن العمل ؟
لماذا لا تمنعهم الدولة من الوقوف في هذه الساحة ؟

غيرت مواعيد خروجي من البيت ، غيرت الدروب التي اسلكها في
تحركي ، صرت اخاف ممن ينظر الي او يسير ورائي ، أو ممن اراه
اكثر من في طريقي ، أوصيت استعلامات الدائرة التي اعمل فيها ان
لا تسمح لاي زائر بالدخول قبل ان يتصلوا بي هاتفيا ، وان تؤخذ
بطاقته الشخصية أولا ، وضعت في باب بيتي عينا سحرية ، وصيت
زوجتي الا تفتح لاحد قبل التأكد من شخصه عبر العين السحرية ،
وبعد سماع صوته ، صرت اضرب اذا رن جرس الهاتف ، ورفعت السماعة
ثم لا يجب احد ، منعت اولادي من اللعب في الحارة ، وأخيرا ، وبعد
ان اصبحت حياتي خوفا لا يطاق ، وكان ذلك بعد اغتيال زميل دراسة
قديم ، مع انني لم اراه منذ التخرج من الجامعة ، أخذت اجازة شهر بلا
راتب وبقيت مع زوجي واولادي في البيت .

بعد حوالي الشهر من رجوعي الى عملي ، وكنت قد بدأت اتناسى الكوفية الحمراء والوجه القاسي ، وعدت أعبّر أحيانا الساحة في طريقي الى عملي أو الى البيت ، واسخر من تخوفاتي ووساوسي وأنا أرى الى كوفيات هؤلاء العاطلين عن العمل ، والى وجوههم القاسية ، رأيت رأيت الكوفية الحمراء تتقدم نحوي رافعة يديها كاعزل يستسلم امام مسلح ، بينما يفرج الوجه عن اسنان مصفرة وابتسامة معاتبة تقول :

— يا اخي ... يا اخي لماذا تهرب مني ... اريد ان أتأكد ...
ألست الملازم عماد ، ياه ... تغيرت كثيرا .

عندها ابتسمت وأنا أتذكر هذا الوجه القاسي ، بينما تابع هو :

— ألا تذكر .. الا تذكر المجند يوسف الذي انقذك في حرب ال
٧٣ ، عانقته فرحا ، لكن قلبي بقي مشوبا بالخوف .

قصتان

عبدالله أبوهيف

نجوى القلب على نهر الفرات

لعلك تستغرب أن أدعوك في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل ،
ولعل هذه الدعوة قطعت عليك خاطرا مريحا أو فعلا بهيجا ، ولعل
الظنون التهمت في دخيلتك تحتفظ بأسرارها مثلما كنت قبل عشرين
عاما .

أعرف أنك تعود اليوم لمجرد الزيارة ، وإن سنوات المهجر ، أو
المهجران بالنسبة لي ، لا تزال طويلة ، وربما اسمع في سنوات الشوق
المقبلة ذكراك هناك فابكي كلما تداعى الماضي على صاحبه ، أو امتدت
الظلمة غطاء للعالم ، ربما ساءتلك هذه الدعوة المتأخرة ، أعتقد أنك
في الايام الباكرة كنت تسعني أناديك وجها يرتعش بحنانه ولا يستكين .

يا الهي كم تحمل الوجوه مثل هذه المشاعر ، كنت أقول ان الفرات
سيقودك الي مثلما تقودك قدماك الي عتبة الاشياء في الامسيات
المسروقة ثم تشقيك العلاقة .

لقد عللنا أنفسنا طويلا أن ساعة الطيور لا بد تقبل فنستخدم
الاجنحة المطلوبة عبر الشجن المض .

ألسنت تؤمن بساعة الطيران ؟ كانت أعناقنا تشرب كلما ترف
الطيور على الفرات اذ ساعة الطيران علامة على فرح الاولاد بوقتهم ،
وهم يتراكمون على ضفاف النهر يجمعون بقايا الاعشاب اليابسة
ويللمون الحصى المتناثر ، وغالبا ما ينتظر الاولاد ساعة الطيران
فيتمتعون بمنظر الطيور تقرب من سطح الفرات الهادئ الذي ينساب
بحذر ، أو تصدر أصواتا تملأ الفضاء المرصع بشمس حارة تلهث نحو
المغيب ، أو يقبلون النظر في خفة مويجات النهر فيصطفيق الماء على
الضفاف اذ يرتفع ويهبط مثل صدور صغيرة تجن على اسرارها بلهفة
المشتاق الي نهار صاف أبيض مثل الماء .

اجل ، كان المساء يجن علينا كأنها الاسرار تنداح على صفحة الماء
البراقة .

ولقد مضى العمر وما حانت الساعة بعد ؟ ثم ما نلت ، مثل الاطفال ،
ان تثبت بقدم ساعة الطيران وكأنها مطلع الفرح من القلوب المتفتحة
للحياة ، أو لحظة الانتعاش تنتشر في خلايا انهيها التعب فصارت الي
متنفس من حرارة لاهبة وعناء يتكوم في الانحاء والجنيات حتى أصبحت
ساعة الطيران فوق نهر الفرات وكأنها فرصة العمر ترتني في المسافات
والزمن ولا نقبض عليها نتأملها ولا تتخلي عنها .

انها ساعة تصفو فيها النفوس وتروق ، الا انها لا تدوم في هجير
السنوات القائظة .

هكذا كنا تفعل عندما كنا نقبل على الفرات كأني بك تتمسك
بالعلاقة مثل ساعة الطيران على الفرات تطل حياتي ، أو لعلي واهمة ،
ولكنني أعرف انك وحدك تأتي الى الماضي .

ها أنت وحدك مثلي يقتلك انين الماضي وحسرة اللقاء .

انها الرؤيا التي تسحب الى الماضي .

كنا نصنع من الحرمان حكاية نوغل معها في سكون العمر وبرهة
الطفولة .

• كم يمر الوقت

• كم تتغير الاشياء

وحيدة مثلك ، عين على الوجيب الخائق وأخرى على الفرات يجف
على الاحلام ولا يحفظ صورة الوداد .

نمضي الى الذكريات ننتظر أوبة الطيور على الفرات ، وكأنها
الوجيب الخائق أو النبض المكتوم .

لقد تفتحت عيناى على التراب وسنوات الهجران ، نركض لاهثين
الى مستراح وليس في انتظارنا سوى سنوات الهجران مثلها الموت .

بين الماء والموت حكايتنا التي نوغل معها في سكون العمر وبرهة
الطفولة .

• كم يمر الوقت

• كم تتغير الاشياء

في كلمة تستطيب الحرمان وتعتقد أنه قرّب العيون الى أهلها ، ومد
الخفقة الى صدرها ، ولكن في هدأة من الوقت تضج الابعاد فلا ترى
الا عيوننا تطل من فجوة العمر ، وخفقة تنزع الى الانعناق المرير .

اطلب منك هذه الليلة أن تعترف .

واطلب منك هذه الليلة أن تشرّع اللهفة على مداها ، فلقد ناءت
المسافة بيننا ، وحيدة في البيت ، وحيدة في العمر ، وقلبي سهوب
فسيحة للجلد الاثيم ، يلتصق بالفؤاد ويرقب المسافة النائية .

لعلك تستغرب أن أدعوك في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل بعد
كل سنوات الهجران التي اخترناها طوعا ، كم نخطيء فنحطم كل شيء ،
كم نكر على أنفسنا شوقها ثم نستنفد الرجاء .

دعني أقودك الى مستقر لنا كنا علقناه أو هو المستهام يعنفه الشوق
ويختلط عليه فيجانب مساره ويتبع خطواته الى تسرق الروح .

لقد فعلناها ، ولكن الوقت لا يمر ، والأشياء لا تتغير ، أو هكذا
تبدو من ارتجافة أحسها تتغلغل في كيانها ، وكأنني التفت عنك للتو .

ليس هزيعا من الليل مر ، كأنها ليست عشرين عاما انه حمر التمنتنا
عنه بارادتنا ، فهل من مستعاد ؟ لماذا لا تعترف اليا ؟

أجل ، كأنني التفت عنك للتو ، ولا تزال الارتجافة تسري في عروقي
مسكونة بك تحضر في اللهفة والفرح بالحياة ، سعيدة بك ، اتمالك
وكأنك التفت عني للتو .

يا لها من مسافة خاطفة تختصر السنوات اللادعة كالجمر ولا
نعترف .

قل ، انك ستأتي الي ولو في هذا الوقت المتأخر من الليل ، لا تقل
أن عشرين سنة كافية لتدمير التألق الذي كان يجتاحنا آن فلتم على
اجتحتنا مثل طيور الفرات •

انه الحاضر المقهور في المدينة التي لا تزال قرية ، وفي القلب الذي
خاطر بسعاده • التفت عنها في لحظة حمقى •

اطلب هذه الليلة أن نعترف ، فلعلها أوبتنا الى حدود التوجع ، فلا
سبيل الى النسيان ، ولا سبيل الى الامثال •

ليست عشرين سنة مذ غادرت الى اختيارك ، قل انها خاطر وانتهى ،
وان اختيارك في اليقين الذي ما فارقني قط ، اذ أن كمارتنا هي التوجع
المصاحب المبدول عن لحظة حمقى •

قل انه يقينك كذلك ، فالعين التي اشاحت عنك ، هي العين التي
احتضنتك طوال سنوات الهجران •

لي أن اعترف هذه الليلة ، فلقد سمعت صوتك في خاطر مسني
فاعتمل الرجاء ، واصطخب التألق ، أليس هو جناحك يلتم علي ؟ ربما
لست وحيدا مثلي ، ولكنني أدعوك في هذا الوقت المتأخر من العمر ،
أعرف أنني اصطفيت لنفسي خيارا قاسيا ، فلکم قسوت علي نفسي •

أعلل النفس وأقول : ما هم ، هو أيضا اصطفى لنفسه خيارها ،
ولكن شتان ما بين الخيارين •

هل كنت عامدة الى الهجران ، لعلك ترى الخذلان في عيني •

وأهلك ترى أنني انتظر •

ولعلك ترى أن هذا العمر لم يكن سوى فضاء للاسلام ينأى

ويقتررب •

أحلى

رفعت المرأة عقيرتها بالدعاء :

— وفقه يا رب ، يسر له أمره وسهل له دربه ، انه وحيدى وقرة
عيني .

كان « مصطفى الجدعان » يشد حزامه ويحشو مسدسه
بالرصاصة ، وتتالي كلمات أمه هادئة تستيح الصمت القاتل :

— رفقا بنفسك يا بني ، لينالك الرضى ، كل نفس خاطئة لا بد أن
تذوق الهلاك .

ثم تسترسل وتتبسط في الكلام :

— لا تفعلها يا بني ، اقتل الشر ولا تذهب .

دمدمة العجوز تنوس في عينيه صوراً عن ماض يتغلغل في ضلوعه
فتترف أهدابه كسنونو شارد ، يرفع مصطفى الجدعان فتالة
الفانوس فتشع في عينيه ألوان سجادة قديمة عندما اقتربت تلك
المرأة من وجوه الحاضرين وصمتت كالمنزوعة :

— قولي يا امرأة .

يختلط صوت الرجل بهمسات امرأة تقرأ الفجان ، ويصر الباب
ثم تضيء عيناه في الفرجة الضيقة في الظلام الدامس ، نفص البسته
من الاتربة واختار مقعده عند طرف الدار ، يضع راسه بين
يديه ، كأن ضجيج الدنيا في رأسه الملقوف بعصابة بيضاء حال
لونها فتظهر ذرات التراب العالقة :

- تقتله أو يقتلك •
- فصرخت الام في وجه امرأة الفنجان :
- فأل الله ولا فألك يا امرأة الشؤم •
- اقتربت امه العجوز منه متناقلة ، ونظراتها ترتجف ، فلا تحملها
اقدامها •
- عدل جلسته ووقف امامها وعيناه مركوزتان على السجادة القديمة ،
امرأة الفنجان تضطجع على الاريقة ، تغمز بعينها ، فيضحك
وجها ، ولكنه السعد في لبوس الشريطفح على المآقي ويستشيط :
- كأنك تضع روحك على كف عفريت •
- وأين العفريت لاضع روحي على كفه وأستريح •
- قال (مصطفى الجدعان) بنزق ، وأشاح بصره الى فرجة الباب
الضيقة ، كأنه يطارد خيالات مستبدة :
- ويكمل للمرأة الغريبة حديثه الغريب :
- اراها تتحرك في الفنجان وتزحف الي ، فحيح الافعى أسعته
والاوراق اليابسة المتكسرة تتقصف ، اراها تقبل علي وتبكي •
وتضيف امرأة الفنجان :
- الخط يلامس الخط ... قاتل أو مقتول •
- وصرخ في وجهها :
- هو حظ ، قولي أنه مجرد حظ •
- تعنفه والدته ، وترجو له الرضى ، فتعيد امرأة الفنجان تمتاتها :

— ليس حظا ، فنحن لا نفعل اكثر من الرخص الى حظوظنا ، نلهث وراء حظوظنا كأنها ستهرب منا اليوم أو غدا ، انظر ، أيها الشقي ، الخط يلامس الخط .. قاتل أو مقتول .

وتقاطعها العجوز :

— اصمتي ، بالله عليك ، أي مصيبة ، وأي حظ أسود ، اريدك ان تستريح ، ان تعدل عن نيتك .

— ليست نية يا أمي ، انه تصميم .
تشهق امرأة الفنجان ، وتتسع غمزة عينها على السجادة ، وتنسل ضحكاتها من السجادة دافئة متأججة بأسرارها ، لا بد أنه وقت طويل يمر وهو قابع في ديار هواجسه .. وتتابع :

اكاد أحس النيران تلتهب في صدري .

تشهق امرأة الفنجان ، وتلتف بشايبها ، وتسعن في غوايته :

— في دوامة الترجيع لما حدث ينوء جسده بأثقاله وغواياته ، لا مفر من القتل ، وتجييه الام :

— لا فائدة ، القاتل مثل المقتول ، المقتول مثل القاتل ، يندس في فراشه الممدود منذ وقت ، والوقت يستطيل حلقات ودوائر في عقد مكتوم من فؤاد جريح محاصر .

وتكمل المرأة :

— سيأتون عاجلا أم آجلا ، ايها القاتل المقتول . تتحرك المرأة في عينيه من سجاداتها وتطوف دنياء ، تلتف حول بصيرته شباكا متينة كالشباك ، تلوح بالفنجان ، وتكبر غمازتها .

انهم فيه يسكنون ، ثم يتلثم بكلماته ، وكأنه يبلع الحصى ، ويشد على مفاصله ...

البرد يشتد ، وبين حاضِر وغائب تشتعل فيه النيران والقواد مسجور بالاحاسيس المحترقة :

— لقد رجوته ، لا فائدة من القتل ، وهل ثمة فائدة من درب مفتوح الى متناه فلا منتهى للقتل الا القتل .

يتلثم بكلماته ، ويجف الريق ، ويتمدد مرتجفاً أجرد الا من كلمات لا يبلعها أو تنطفئ ، ضوء العينين ينطفئ ، وضوء القلب يتلاشى الى ذبالة الفانوس ، فينكمش على خوفه :

— انه البرد .

— بل قل انه ذيب الموت ينسرب في الانقاس اللاهثة ، لقد فعلتها وقتلت يا مقتول ...

— ولكن ، كان لا بد من القتل .

— اذن لا بد أن تقتلك فعلتك ، لا بد من قتلك ، النار تلتهم النار ، والصدر غابة في أرض الغابات .

— وهم أيضا يخافون من القتل .

— ولكنهم سيقتلون كما قتلت ، درب القتل مفتوح على القتل ولا سبيل الى ايقاف القتل بعد القتل ، شجر القتل ينمو سريعا في كل الفصول ، والقاتل مقتول .

— لن يستطيعوا القتل .

— لا تصدق اوهامك ، حتى الجبان يشمر عن ساعد القتل ليقتل ،
 أي متاهة تلتف عليك ، تتجاذب أطراف القتل ، يقتلونك لتقتل ،
 وتقتلهم ليقتلونك وحيدا أو بين أوهامك ، ومن لا يقتل تقتله ساعة
 انتظار القتل ، شجر القتل ينمو سريعا في كل الفصول ، والقاتل
 مقتول لا محالة .

ينكمش على برد القلب عندما تهرب منه الشجاعة والصبر والتطلع
 والشوق والطاقة والرغبة الحبيسة ، ولا يبقى الا ديب حذر
 مرعب لحمى القتل .

صدر حديثاً عن وزارة الثقافة

لا تقتل عصفوراً ساخراً

سلسلة روايات عالمية « ٨ »

تأليف : هاربر لي ترجمة : توفيق الاسدي

★ ★ ★

نقود لماريا

سلسلة روايات عالمية « ٩ »

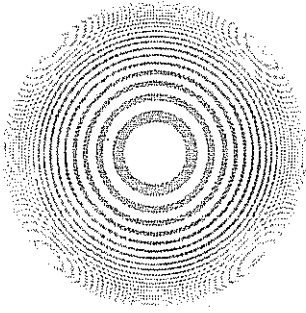
تأليف : فالنتين رسبوتين ترجمة : يوسف حلاق

★ ★ ★

عنف

سلسلة روايات عالمية « ١٠ »

تأليف : فيستس اياي ترجمة : د. هاني الراهب

قراءة في:

«أسئلة الحكمة»

للدكتورة نجاح العطار

سهيل ملاذي

مضمون الهزيمت

في الشعر العربي المعاصر

صالح الرزوق

حوار: الروايع التركي

«كاشار كمال»

ترجمة وتقديم:

كمال فوزي المشراي

مسابقات

نجوى قلمجي

قصايا ثقافية

نصر الدين البحرة

قراءة في:

«أسئلة الحكاية» للدكتورة نجاح العطار

سهيل ملاذي

انها كلمات كتبت في اوقات مختلفة ، وموضوعات مختلفة ، يجمعها جامع واحد ، الاهتمام بمصير الانسان .

الانسان وحده هو الحقيقة الكبرى في الحياة ، وهو الذي يخلق على الجمادات رؤى مؤسنة ، تعود الينا بالف حكاية عن صنعه العجيب ، لسه السحري ، استحالات الحجر والشجر والماء بفعل ارادته القاهرة ، خضوع الطبيعة له ، وقد كنا نحسبها الاكبر ، فاذا هو اكبر من كل كبير في المخلوقات .

وبصراع الانسان التاريخي هذا مع الطبيعة والمجتمع وعنه ، تتم
 النقلة ، وترجم الملحمة ، ويشمخ الشعر ، ويزهو النثر ، ويصير الكلم
 سفرا ، فيه جامعة من أفعاله وأشواقه واشراقاته وتجلياته ، وفيه نزوعه
 المستقبلي للارتفاع على الشدائد ، وتذليل المصاعب ، وتحقيق العدالة ،
 وكسب الحرية ، جوهر وجودنا ونعمته .

وفي نهاية المطاف ، فان غاية الادب والفن ، غاية العلم والمعرفة ،
 غاية الفكر والعسل ، تدور حول هذا الكائن الذي هو الاثن في
 الوجود ، الابهي في الجمال ، الابقى في السيورة ، وهو الملهم الملهم ،
 ومنه كل شيء ، واليه ، بعد الله ، كل شيء ، كالمحيط العظيم ، كالارض
 الأم ، وكالوجود بداية ونهاية .

ولقد تجسد الانسان في مشيد ، لوجه ، نغم ، تمثال ، لكنه في
 الكلمة يتجسد أكثر ، فهي التي تعطي المشيد واللوحه والنغم والتمثال
 لسانا ، يتكلم ولا يتكلم ، فاذا نطق كان من الفن ذروة لا يبلغها الا
 العباقرة ، اولئك الذين يسلكون أنامل قدسية ، تلامس الاشياء فتحيلها
 روائع ، وتخط على الورق فاذا الحروف دنيا من المعجزات .

بهذه الكلمات ، وبكل ما فيها من شاعرية وخصوبة وعمق وعذوبة ،
 وتقديس للانسان ، وجهده الخلاق ، وانجازاته الحضارية ، وتحديه
 للطبيعة ، ونزوعه للخير ، وتطلعه للحرية ، تقدم الدكتور نجاح العطار
 لكتابتها « أسئلة الحياة » ، من منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي
 بدمشق ، لعام ١٩٨٢ .

ان التعامل مع أسئلة الحياة ، والتوق لاعطاء أجوبة عنها هي - كما تقول المؤلفة - مهمة الكاتب ، وسيله للمشاركة في التغيير ، والخطو الى الامام ، ورصد الواقع ، وصياغته واقعا آخر ، وتفكيك العالم ، واعادة تركيبه ، في طموح دائم ، الى الارقى فالارقى من أشكال العيش الانساني الكريم .

ومن هنا ، جاء كتابها محاولة في التعبير عن الذات الانسانية المبدعة للمواطن العربي : همومه وتطلعاته ، صوابه وأهدافه ، جهده ونضاله ، لا في سبيل استئناف الشوط الحضاري وحده ، بل في سبيل بناء عصري ، وطنا ومجتمعا وعالما متحررا متقدما ، تتفتح فيه الطاقات ، وتشر الافعال ، وينبت الزهر والخير ، ويصبح الكتاب ولعبة الطفل ، العلم والثقافة ، الرغبة والمأوى ، أشياء للجميع ، وفي متناول الجميع .

ومن هنا أيضا ، كانت كلماتها مرايا ، رغبت أن تكون مجلوة ، تظهر فيها صورنا جميعا ، فيها الزهر والشوك ، البسمة والدمعة ، الابيض والاسود .

فهل كانت المرايا مجلوة حقا ؟ وهل ظهرت فيها صورنا الحقيقية ؟ وهل أعطت أجوبة صادقة على أسئلة الحياة ؟ .

لنمض مع المؤلفة ، نقلب صفحات كتابها ، عسى أن نجد الجواب .

تظهر على غلاف الكتاب الذي صممه الفنان غسان السباعي أربع نرائذ : ثلاث منها مشرعة على السماء والطبيعة والانسان ، ترمز الى الاطلال على الحياة ومحاولة استكشافها ، وواحدة موصدة ، توحى بأن في الحياة أسراراً غامضة ، لم يصل الانسان ، بعد الى حل رموزها .

وفيما نرجو ألا تبقى هذه النافذة مغلقة طويلا ، حسبنا تلك النوافذ
الثلاث التي فتحتها الكاتبة أمام بصائرنا ، من خلال اثنين وستين
موضوعا ، تقع في ٤١٤ صفحة من القطع المتوسط ، وهي عبارة عن
خاطرة ذاتية ، أو مقالة في صحيفة ، أو مقدمة كتاب ، أو خطبة في معرض
أو احتفال أو مهرجان أو حفلة تكريم أو تأبين ، أو كلمة في مؤتمر أو
ندوة عربية أو دولية . وقد كتبت في أماكن متباعدة وأزمنة مختلفة بين
عامي ١٩٧٢ - ١٩٨٢ ، لم تراع المؤلفة في إيرادها التسلسل الزمني ،
ولا وحدة الموضوع ، بل تركتها متنوعة ، كباقة ورد تضم أنواعا وألوانا
مختلفة ، كما هو شأن الحياة نفسها ، في خصبها وتعدد وجوها
وأحوالها .

تتحدث موضوعات الكتاب عن الشعر والشعراء ، عن الأدب
والادباء ، عن الفن والفنانين ، عن السياسة والساسة ، عن العروبة
والعرب ، عن الوطن والارض ، عن الانسان والمجتمع ، عن الحياة
والكون ، عن الصراع بين الخير والشر ، بين الانسان العربي وأعداء
الانسانية ، عن التاريخ والتراث والحضارة ، وصولا الى الحق والحقيقة
والكمال . ومن خلال هذه الموضوعات تبرز رؤية واضحة للكتابة في
كثير من مسائل الحياة .

من هم القادة والابطال ؟ وكيف تكون البطولة ؟

سنديانة الجبل ، سلطان الاطرش ، كان على مستوى القادة الذين
قرعوا بأصواتهم بوابات الحياة والمجد والنصر والتاريخ . كان بطلا لانه
أعطى الثورة السورية معاني النبل والشموخ ، لانه لم يهادن أو يقنط
رم الليالي الحالكة ، ومن أجل ذلك تفاخر العروبة به الدنيا كما فاخر

بها الدنيا ، وتحزن عليه حزنا متمردا متفجرا معتزا ، تصغر أمامه الكلمات على كبرها ، لان القلم يحس في رثاء الخالد ، عجزا عن الخلود ، وتلك نقطة ضعفه .

كان سلطان الاطرش قائدة ثورة ، أما بومدين فكان قائد ثورة ودولة ، ولقد فقدت الامة بنفقه ذروة ثورية غير محدودة . كافح في الطفولة واليافعة واستواء الرجولة ، وكافح في الدراسة والحرب والسلم وعلى فراش المرض . وأعطى البطولة محتواها بالعمل ، حتى أصبح اسمه الرمز محركا أساسا في تاريخ الوطن والامة وقوى التحرر والتقدم في العالم . لم يولد بطلا ، فالابطال لا يولدون أبطالا ، تكبر البطولة بالعمل والمناداة ، وبالثورة تصير الى ذروة ، انما بعدها ، يصبح الاستمرار الثوري ذروة غير محدودة .

والبطولة الحقيقية هي بطولة جماهير الشعب ، قاعدة الثورة ، وبناء التغيير . اولئك الذين يعطون ، دون أن يسألوا عن ثمن ما أعطوه ، انهم أبطال منسيون ، مع أنهم يصنعون المجد والتاريخ .

ففي مقال للكاتب عام ١٩٧٤ بعنوان « الحرائق » ، تحدث عن ثورة الكلمات في الارض العربية المحتلة التي تحولت الى نيران في جسم الاحتلال الاسرائيلي ، وقودها شعراء وأدباء ، أثبتوا منذ النكبة وحتى الان أن العروبة أصل ، والتهويد زيف ، منهم عبد الرحيم محمود الذي سقط عام ١٩٤٨ شهيدا في معركة الشجرة ، ومنهم بعدئذ محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم . لقد أثار هذه الحرائق لوعي جديد ، ويوم جديد ، واتفاضات جديدة .

وفي مقال آخر لها عام ١٩٧٤ بعنوان « المذبحة » تحدثت عن مناضل فلسطيني ، سرب عام ١٩٧٣ رسالة باسم السجناء العرب في سجن شطة الى لجنة الداخلية في الكنيست ، عقب الاعتداء الدرامي الذي قام به السجناء اليهود عليهم ، واتخذ شكل مجزرة مسلحة ، تحت سمع ادارة السجن ومفرزة البوليس .

وكتبت في عام ١٩٧٥ عن وليم نصار من أوائل المناضلين في صفوف الثورة الفلسطينية ، الذي أضرب عن الطعام لسوء المعاملة التي يلقاها في السجن ، فنقل الى زنزانة أخرى ، زيادة في تعذيبه . وتكلمت عن أشعاره البسيطة المتسربة الى الاهل ، التي تكشف عن معاناته ، ويتجلى فيها عزمه واصراره .

ان أساليب البطش والوحشية هذه ، كانت موضوعا لمقال آخر عام ١٩٧٥ ، تحدثت فيه عن كتاب « بأم عيني » للمحامية اليهودية فيلسيا لانغر ، الزاخر الامثلة عن الاضطهاد الصهيوني النازل بعرب فلسطين المحتلة .

ورغم كل ذلك فمسيرة النضال والبطولة والتضحية مستمرة ، بل ان وتيرة الثورة في تصاعد ، مما يؤكد أصالتها ، وحتمية انتصارها .

في يوم الأرض عام ١٩٧٦ ، تحدثت المؤلفة عن الفداء ، عن الحرية : عن العلم العربي الذي سقطت الشهيدة تمام عبد الرحمن ستيتية وهي ترفعه ببسالة ، وتسده به الطريق على الجنود الاسرائيليين الذين حاولوا اقتحام منزلها لمطاردة أولادها والطلاب الذين شاركوا في المظاهرات ، وعن الصبي الفلسطيني الذي سأله وزير الدفاع الاسرائيلي

شمعون بيريز لماذا أنت هنا؟ فأجابه ببلاغة الكلمات وقوة الشجاعة :
 « انني هنا لانكم أتمتم هنا » ، وعن المطران كبوجي الذي عبر عن
 روح نضالية واعية لطبيعة الصراع مع العدو .

وحين وقفت الكاتبة على جسر دامية ، خلال انعقاد مؤتمر وزراء
 الثقافة العرب الاول في عمان عام ١٩٧٧ ، رأت فيه شاهدا على جريمة
 المعتدين ، وعلى صمود المقاتلين وحينهم وعزمهم على العودة .

وفي آذار عام ١٩٨٢ صحبت المؤلفة وفدا نسائيا زار القنيطرة ،
 وشاهد ما ارتكبه الصهاينة من فظائع وجرائم ، ثم انطلقوا الى جباتا
 الخشب ، وصعدوا هضبة تطل على مجدل شمس . وعبر المنخفض الذي
 يفصل بينهم وبين مدينتهم الاسيرة ، كان اللقاء الخالد . نبت أهلنا في
 مجدل شمس على الاسطحة ، لوحوا بالمناديل والاعلام ، وحملت الريح
 صدى نشيد وطني انشدوه ، وبعد لحظات بدأت طرقات البلدة تسيل
 بالناس متجهين الى الطريق المقطوعة بالاسلاك الشائكة ، وعلى طرفي
 الطريق ارتفعت الاعلام والايدي ، وتردد النشيد ، وعلت الهتافات .
 ولم يتمكن الاسرائيليون من تفريق مواطني مجدل شمس وعجزت
 حراهم الموجهة الى الصدور ان تفعل شيئا ، بل زادهم تدخلهم اصرارا
 وتحديا وثباتا ، ولم يعودوا الى بيوتهم الا بعد ان عاد كل من كان في
 الوفد .

ومن خلال هذا اللقاء تبرز الكاتبة حقيقة كبرى ، فيها تقاؤل وايمان
 بالغد الذي تصنعه ارادة الشعب المقهور ، وهي أن أحياءنا في مجدل
 شمس كانوا كبارا وابطالا ، وان اسرائيل قد تشرب البحر بالاكواب ،

أو تقطع الجبل بسكين ، أو تسحو التاريخ باصبع الاثم : لكن الكلمة الاخيرة لنا ، ووجودها ذاته رهن ارادتنا .

وفي آذار نفسه من عام ١٩٨٢ ، وخلال انتفاضة الارض المحتلة ، وردا على اساليب اسرائيل القمعية التي فضحت شعارات الديمقراطية التي تتشدق بها ، اعطت الكاتبة جوابا مستمدا من منطق التاريخ ، هو أن ما بني على فاسد فهو فاسد ، وأن القتلة لا يمكن ان يكونوا رجال دولة وبناء نظام ودعاة سلام ، وأنا سنبقى صامدين تقاوم عيوننا المخرز ، الى ان تصلب ارادتنا .

كانت انتفاضة الارض المحتلة وقمة عز ، نقلت المعركة الى داخل اسرائيل ، وهزت أمنها الداخلي ، بعد أن هزت أمن حدودها ، وأثبتت أن النار لا تخمد بالزيت ، وأن آلة الحرب لا تصنع شيئا أمام شعب ينتفض وسينتصر بالكفاح وحده ، فالارادة اقوى ، وحب الوطن اقوى ، وما عداها هباء .

وكما تتجلى البطولة في الافراد وجماهير الشعب ، تتجلى في المدن والايوطان ، ففي عام ١٩٧٤ تحدثت الكاتبة عن القنيطرة ، المدينة البتلة التي عادت من الاسر لتعاق الوطن ، وتحدثت في مقال آخر عن ذكرى الجلاء ، وما يحمله من معاني البطولة والفداء والاستشهاد .

وفي مقالة لها نشرتها « جيش الشعب » في عيد القوات المسلحة ، روت قصة الزناتي خليفة في تغريبة بني هلال ، الذي بنى سياجا من حجارة ضخمة ، ليحمي قصره من الاعداء ، ونام بعدئذ مطمئنا الى أن أحدا لن يستطيع اقتحامه ، لكن أحد ابطال بني هلال ، اقتحم السياج ،

ودخل قصره وقتله ، وقبل أن يموت قال كلمته المشهورة : « وما سياج الدار الا رجالها » . وكذلك كان رجال قواتنا المسلحة سياج الوطن ، وبهم اصبحت سورية الصغيرة كبيرة وقوية ومنيعه .

لكن الذي يحز في النفس ، ويؤلم القلب ، ويطعن الكبرياء ، أن يوجد بيننا من يخون أسللتنا ، ويخون طموحاتنا ، ويخون قضيتنا ، هؤلاء ، لن نغفر لهم حتى يبرأ جسم هذه الامة من طغح الخيانة . لكن سقوطهم ، مع ذلك ، لن يعيق قافلتنا عن السير .

وكما آكبرت الكاتبة البطولة والابطال ، فانها احتقرت الخيانة والخونة ، وتحدثت عن ذلك في أكثر من مناسبة في كتابها .

ففي ذكرى الطفلة الشهيدة رباب عبد الكريم ، وافتتاح مركز ثقافي باسمها ، آثرت الكلام - في موسم الثقافة هذا ، عن الشهداء الذين قدمهم الخائن ضحية مؤودة للاعداء ، لانهم ماتوا مرتين ، يوم استشهدوا ، ويوم خينوا .

وفي عام ١٩٧٤ كتبت المؤلفة عن سولجنتسين الكاتب السوفييتي الذي باع وطنه ، ووضع نفسه في خدمة الباطل ، ووقف موقفا معاديا للعرب ، مؤيدا للصهيونية ، متعاطفا مع النازية ، كما فعل زخاروف من قبل .

لقد استغلت الدوائر الامبريالية قضيته ، وأظهرته بمظهر العبقرى الفذ المضطهد ، وبكت واستبكت على الحرية وحقوق الانسان ، وعلى الفكر والفن ، مما جعل بعض اجهزة الاعلام العربي ، باسم التقييم الموضوعي ، تنحاز اليه ، وتبناه ، وتدافع عنه .

لقد أصبح ضروريا أن نعيد النظر في علاقتنا مع أمثال هؤلاء ، وأن ننتقل في تعاملنا مع الفكر العالمي من مواقع حقنا .

ماذا عن الأدب والشعر والفن ؟ وكيف تنظر المؤلفة الى الادباء والشعراء والفنانين ؟ وما دور الثقافة والفكر ؟ في الحياة ؟ .
في تأبين مسعود غانم في اللاذقية ، تحدثت الكاتبة عن انسان رحل مبكرا تاركاً دموع الاهل ، وذاكرات الصحب ، ومعارف أخذتها الاجيال ، وثقافة كانت نورا ، ولواء سلبيا كان أحد أبناءه المكافحين من أجل عروبتهم .

وفي تأبين صدقي اسماعيل عام ١٩٧٢ ، كتبت تقول : الاحياء وحدهم ينتفحون بكنوز الموتى ، واءقام هذه الكنوز وابقاها كنز المعرفة . فالمعرفة وعي بمصير الانسان والمجتمع والوطن ، ثم هي عمل لأجل الانسان والمجتمع والوطن . والمفكرون والعاملون ، المسهمون في كنز المعرفة ، والمفيدون منه ، هؤلاء في حياتهم ومماتهم ، أجدر بالتكريم . واکرامهم بعد موتهم - وهو اكرام لانفسنا في الوقت نفسه ، واسام في تصييم الثقافة - يكون بنشر كنوزهم وابرار أفكارهم ، وهو أمر يحتاج الى الموضوعية في العرض ، والفنية في الاداء ، حتى لا نسيء اليهم .

الحقيقة في المحصلة بسيطة ، والعظام يؤثرونها . وقد كان صدقي اسماعيل بسيطا ميالا الى التعبير الهادى العذب ، جادا أو ساخرا ، البناء في لدع النقد ، والرصين الرشيق في مجال البحث ، منطلقا في كل ذلك من اساسين قومي واجتماعي يلتقيان على وحدة الامة العربية

وتقدمها ، عبر التحرر الوطني والاجتماعي ، وينزعان في جهر القول بحثا ، وفي دلالة السياق ، رواية أو مسرحية ، الى تغيير ماهو قائم ، واستبداله بالافضل الذي سيقوم .

هكذا يكون تكريم الادباء اذن بنشر افكارهم ، أو بانصافهم وتسوية أوضاعهم ، كما ذكرت في مقال لها عام ١٩٧٦ ، بمناسبة وفاة أدبيين مبدعين هما عبد الله عبد وجورج سالم .

ولتكريم الادباء وجه آخر : فقد دعت الدول العربية في عام ١٩٧٧ الى انشاء جائزة عربية على غرار جائزة « نوبل » ، واقترحت على كل قطر عربي تخصيص جائزة سنوية محلية لتشجيع الانتاج الادبي والبحث العلمي على شاكلة جائزة « غونكور » الفرنسية .

في ذكرى ليو تولستوي عام ١٩٧٨ ، قالت المؤلفة : من يبني على صخر يبني للبقاء . وتولستوي كان صخرة وبناء معا . كان وعدا وصيحة تفرع باب الحق لتجعله حقا عدلا بين الناس . كان محبا للحياة وللناس والطبيعة ، مبشرا في الارض بعالم افضل قائم على مبادئ المحبة والأخلاق . لكنه أخطأ الوسيلة اذ نادى باللاعنف ، حين لا يقابل عنف الظلم والعدوان الا بالعنف ، ولا يدفع الموت الا بالتضحية . وقد حلم بالعالم الفاضل على طريقته ، فكان رائدا ، وكان بذرة في تربة الثورة ، جاءت الاشتراكية العلمية لقاها لها .

اعطى تولستوي اعظم وافضل ما كانت تملكه روسيا ، أعمالا أدبية شامخة ، هي أغنى وأثمن ما في التراث الادبي الانساني قاطبة . وانه لفخر ان يقترن اسم سامي الدروبي باسمه ، فالكاتب مبدع ، والمترجم مبدع ، وحين يجتمعان يصبح الابداع معجزة الكلم .

لقد وجدت الكاتبة في سامي الدروبي ، في كلمة القتها في حمص ، في حفل تكريمي لذاكره ، نموذج الانسان الذي يخوض معركة الفكر، ويظل يعمل طالما في نفسه قدرة على عطاء ، الى ان يخون الجسد ، وينتهي العمر . فسامي الدروبي لم يست من علة في القلب ، بل مات من حب الانسانية الكبير ، هذا الذي ملك عليه نفسه ، وأوهى قلبه ، في كفاح طويل ، وعدته فيها براعته واعصابه وكيانه .

كان انسانا ومناضلا ذا أهداف محددة ، نادى امته الى البعث ، وايقظ فكرة الوحدة العربية من بطون الكتب لتكون واقعا بين الناس، ومد ثورة أمته بالفكر والعمل الى أن سقط جنديا في ساحها ، كما يسقط الشهداء .

في مهرجان الشاعر شفيق المعلوف عام ١٩٧٦ في زحلة ، روت الاديبة قصة فتى عشق أميرة يوما ، فاشترط أن يكون مهرها ثروة من النجوم، وقالت له : « من لا تطول يده النجوم عليه الا يتزوج الاميرات » . صار الفتى يخرج كل ليلة الى رابية عالية ، ويبقى ساهرا منتظرا أن ترأف النجوم بحاله فتسقط بين يديه . مر به حكيم فقال له : ان النجم لا يسقط يا بني ، واذا سقط انظما فأضحى رمادا . عليك اذا أردت أن تجسع ثروة من النجوم ، أن تقطفها قطفنا . عليك أن تبقى ساهرا حتى تسوت ، وهذا قدرك ، فأنت لا تستطيع قطف النجوم ، وأنت لا تستطيع الاقلاع عن قطفها ، وستعيش قلقا ، متأرجحا في حبك بين شك ويقين ، وهذا اعرق الحد . قال الفتى : ان يدي لا تطول النجم ، ولكن من قال انني لن أبلغ أن أرتفع اليه ؟ لسوف أقطف النجوم أيها الحكيم ، وسأتزوج أميرتي .

صار الحكيم يسر بالفتى عاما بعد عام ، حتى نضج الفتى وتجمع لديه بدل النجوم عقد من قصائد . عندئذ قال الحكيم له : اذهب الى أميرتك فقد جمعت مهرها .

ان الشعراء هم قاطفو النجوم ، ومجد فنهم هو الاكبر ، غير أن عليهم في الوصول الى بغيتهم ، أن يسهروا ، أن يشقوا ، أن يصوغوا من نبضات قلوبهم كلمات قصائدهم . وهذا ما فعله شفيق المعلوف حين امتطى متن شيطانه الشعري الى أرض الجن ، فكانت ملحمة عبقر جواز سنر له الى الخلود ، جمع فيها تهاويل الشرق الى ولع الغرب الفلسفي في استقراء الأساطير وما وراءها . وهكذا كانت نجيته روز فرح معلوف اميرته التي قطف لها النجوم .

أما الشاعر القومي خير الدين الزركلي ، فقد رثته المؤلفة في عام ١٩٧٦ في خاطرة بعنوان « موت الشاعر الغريب » . وتحدثت بعدئذ في كلمة القتها في النادي العربي بدمشق في تأيينه ، عن مواقفه القومية أيام العثمانيين ، وسعيه من أجل حرية العرب ، ثم دعوته للكفاح ضد تقسيم البلاد العربية ، و ضد المستعمرين الفرنسيين . كان ثمن كفاحه ان حكموا عليه بالاعدام مرتين . ومن فلسطين والاردن والحجاز وأخيرا مصر ، تابع نضاله الشعري ، وطال معه النفي والغربة والحنين ، لكن النفي عابر لانه ابعاد للجسد ، لا للروح ، أما الحنين فأقام مع الشاعر ، الى أن مات غريبا في القاهرة . غير أن الغربة تنتفي بالنسبة لشاعر عاش للعروبة ، وساوى بين أقطارها .

في عام ١٩٧٩ قدمت الكاتبة لديوان الجواهري ، قائلة : اكبر من الخلق سر الخلق الذي لا يدرك ، واعظم من الشعر سر ابداعه . والكلمة

هي التي تصل الارض بالسماء ، وترجم عنها ولها ، ولهذا ، كل مجد دون الانسان والفن صغير ، انهما كالعين والبصر .

وحين نقول الجواهري ، نقول كل هذا ، المعجزة ، والصحراء ، والكلمة ، والابداع ، والسر الذي لا نبلغ أن نأتي بمثله ، لا بالملك ، ولا بالمال ، أو الجبروت .

فالجواهري مهيب ، عملاق كالاسطورة ، غريب كالخارق من الاشياء وكما ذلك فهو سجل لدهره ، وتاريخ يستنطق التاريخ ، ويوقظه على الشفاء ، ويسيره حيا بين الناس .

وفوق ذلك فله خصوصيته ، وهنا المفترق ، انه بيان بدوي النسيج ، مجلجل اللفظ ، غني المفردات ، يهدر كأنه السيل ، ويدق كأنه الساقية ، ويشف عن رؤى ، يطل بها على ماض عريق ومستقبل أعرض ، استطاع أن يصوغ اشواقنا صورا ، وتطلعاتنا دنى ، وأن يعبر عن أدق وأضخم ما في المشاعر ، دون ان يتخلف عن زمانه بصرا وبصيرة ، ودون أن يتنكب درب الجموع التي تفرع أبواب وحدتها وحريتها واشتراكيتهما .

وكان تفرده جرأته في قراع الظلم ، اما تسرده وتفجره فجعل جذوته التي في السبعين ، هي ذاتها في العشرين .

ولانه تنفس الشعر مع الرضاعة ، واحتفظ دمه بالثورة والكبرياء منذ الطفولة ، كان مرآة لثورة العرب ، وكانت عروق الشعر التي لا تنضب مع العمر نسفا ثوريا في عراقه وامته .

وحين وقمت الكتابة على قبر الشاعر الفلسطيني أبي سلمي ، وهو يوارى الثرى ، تحدثت عن نائر سافر الى الموت ، وتقحم في سبيل

رسالته عن الطريق ، ولم يشذ في سيرة البطولة عن نهج الفداء ، بل حمل مشعله وسافر الى القضية وعلى اسمها ، لم يرهبه شبح الموت ، لأنه مكتوب أن يعطيَ الشهيد دون أن يسأل •

لقد مات أبو سلمى من حب فلسطين ، والمنية في اقصى استطاعتها ، لا تقتل سوى الجسد وحده ، أما الاغاني ، أما الكلمات ، أما القضية ، فتبقى حية في تربة فلسطين •

ولئن كانت دمشق ، هي المثوى الاخير لشاعر فلسطين ، فلأن دمشق هي العروبة وجها ولسانا ، هي الارض والمنطلق والدرع والام • لم يكن دور الفنانين ، في هذه المرحلة من حياتنا ، بأقل من دور الادباء والشعراء •

فيروز كانت على مستوى اعظم الفنانين الملتزمين ، لانها التزمت دائما بقضية امته ، وغنت للمستقبل ، للنور ، للقدس وفلسطين ، للشام ولبنان والعروبة ، للنصر في تشرين ، وبعثت الامل والثقة ، في مرحلة قاتمة وحاسمة من تاريخنا الراهن •

وحسن علاء الدين (شوشو) كان فنانا كبيرا من فناني الوطن العربي ، بما قدمه من مسرحيات للاطفال ، وعشرات المسرحيات الكوميديّة الانتقادية ، وبما قام به من دور بارز في خلق وتطوير الحركة المسرحية في لبنان ، عن طريق « المسرح الوطني » ، وهو المسرح الخاص الذي أنشأه • فققدت الحركة المسرحية بفقده ركنا من أركانها ، وخسرنا بخسارته انسانا ، كان عطاؤه ترجمانا عن ذواتنا ومشاعرنا ومشاكلنا وآمالنا •

لقد حددت الكاتبة في كتابها معالم الفكر العربي ، وأركان الثقافة العربية ، ودعت الى أن يكونا منسجمين مع التطلعات الانسانية والحضارية والقومية لانساننا العربي المعاصر . متفاعلين مع الفكر والثقافة العالمية .

ففي حفلة تكريم أقامه النادي العربي بدمشق عام ١٩٧٦ على شرفها ، أشارت الى تاريخه الطويل في كونه مقرا ومنطلقا للفكر القومي الذي يعتز بقوميته ، ويؤمن بوحدته وأمته ، في غير اسراف أو عصبية ، بل بروح الديمقراطية .

وفي الذكرى الستين لثورة اكتوبر ، وبمناسبة افتتاح معرض الفن التشكيلي في المركز الثقافي السوفيتي بدمشق بعنوان « ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة في أدب شعوب العالم » ، أشادت بدور التاريخ والادب في التفاعل مع ثورة اكتوبر ، وبدور هذه الثورة في دعم وتأيد الاقطار العربية وقضاياها .

وفي كلمة القتها في افتتاح اسبوع الثقافة السورية في الكويت عام ١٩٨٠ ، انطلقت من الرغبة المشتركة بين البلدين في تحقيق التنسيق والتوحيد الثقافي بينهما ، ومن الحرص على نقل مقررات وزراء الثقافة العرب من التنظير الى التطبيق ، الى أن نبلغ غايتنا في الوحدة الثقافية ذات الدور الكبير في صياغة الوجدان العربي .

وفي مؤتمر وزراء الثقافة العرب الاستثنائي الذي عقد في دمشق عام ١٩٨٠ لمقاومة الغزو الثقافي الصهيوني ، دقت ناقوس الخطر ، ونبهت الى ما يشكله الغزو الثقافي الصهيوني لمصر من خطر على الثقافة العربية

والحضارة العربية والتاريخ العربي ، ودعت الى اتخاذ خطة عربية موحدة لمقاومته .

وفي الندوة الثقافية التي عقدت في صوفيا ، تحدثت عن التجربة الثقافية في سوريا ، وأكدت ان العملية الثقافية ، باعتبارها بناء فكريا ، تلعب دورا مهما في تكوين الانسان وتقدم المجتمع ، وأن الثقافة الاشتراكية الوطنية القومية التقدمية الانسانية ، تصوغ وجدان المواطن ، وتنمي فيه حب الوطن والمجتمع ، وفكرة العدالة والمسؤولية ، وواجب العمل ، واحترام الانسان ، في حين تروج الثقافة الاستعمارية لافكار لا وطنية ، رجعية ، عنصرية ، متحللة تدعو الى الجريمة والعنف والفردية ، والسلوك الاستهلاكي ، وكل ما يجانب النزعة الانسانية في الثقافة .

وركزت المؤلفة على أن الاختصاص ، واختصاص الاختصاص ، اصبحا واجبا تعليميا وثقافيا ، بحاجة الى متابعة ، ورصد كل جديد ، لكنه لا بد من المرور على الكم وصولا الى الكيف ، ومن العام انتقالا الى الخاص ، حتى تكون لنا أرضيتنا الثقافية العريضة ، وتنشأ عندنا تقاليد ثقافية معينة .

وتابعت المؤلفة تحديد التوجهات الانسانية الحضارية التقدمية للثقافة العربية ، فقالت في ندوة ثقافية في موسكو : ان مفهومنا الثقافي مفهوم صحيح متقدم ، وعلى اساس منه ننتج وننشر ثقافة وطنية قومية تقدمية انسانية ذات توجه اشتراكي ، ونعمل للتبادل الثقافي مع الدول الاخرى ، ايمانا منا أن الثقافة هي الوسيلة الصالحة للتفاهم وانماء المعارف ، ولتحقيق التفاعل بين ثقافتنا العربية والثقافات العالمية ، بقصد تبادل التجارب والخبرات ، والاغناء والاعتناء ، وتأدية اسهامنا في الحضارة البشرية .

ودعت المؤلفة في كلمة القتها في اتحاد الكتاب بتونس ، الى أن يدرك الكتاب أن الفكر ثقافة وابداع ، لانه بغير الاصاله والصدق والاجادة والاحاطة ، لا يسكن تقديم فكر ينهض بالمطامح ، ويسهم في التغيير الذي هو معركة الكاتب الاولى ، حين لا يقف متفرجا على تخوم قضية عصره ، بل في مركز الصراع منها .

هذه الآراء في الادب والشعر والفن والثقافة ، اغتها الكاتبة بدراسات تطبيقية موضوعية لبعض الاعمال الادبية والفنية .

ففي دراسة نقدية مسرحية « احتفال ليلي خاص لدرسدن » تأليف مصطفى الحلاج ، دافعت عن اختياره دريسدن مكانا مسرحيته ، لان الفنان يؤخذ بهدفه لا بوسيلته الفنية لتحقيقه . والحلاج استطاع أن يخرج بالمسرحية من اطارها المكاني ، الى معنى في الحياة والتاريخ يجاوز الرقعة ويكتف المأساة . وجاء الحدث المسرحي في صياغة الرؤية السياسية للوقائع التي جرت زمن الحرب العالمية الثانية ، مستمدا نسخة من الواقع والفكر ، مما جعل المسرحية التي تشكل في احد وجوهها ، وبعق انساني ، ادانة للحرب تشكل في الوجه الاخر ادانة لعدوانيه الحرب ، من خلال الحرب ذاتها ، حرب التحرير التي ينهض لها كل الذين وقع عليهم العدوان . وبذلك تأكد منذ البداية التماثل بين النازية والصهيونية ، والطابع العدواني لكليهما .

وفي دراسة أخرى تناولت مسرحية « قراءات على شاهدات مقبرة كمر قاسم » لجان ألكسان ، تلك التي شكلت محاولة جريئة على طريق المسرح التسجيلي ، على غرار ما فعل الفرد فرج في « النار والزيتون » ، وبيتر فايس في وحش انغولا وغيرها .

لقد طرح المؤلف وقائع اجرامية ثابتة ودامغة للصهيونية في كفر قاسم وغيرها ، في اطار وثائقي تسجيلي ، ليكون نموذجا للمسرح السياسي الذي يحفظ للتوتر الشعوري الداخلي المرتبط بقضايا الامة حدته وقوته ، وهذا الامر لا يخرج عن مهمات الادب ، فالدعاية في فنيها المسرحية ، أدب مسرحي جيد ، كما أكد المسرحيون في ندوة دمشق .

وتناولت في مقال نقدي آخر أزمة الانسان في المجتمع الرأسمالي ، من خلال مسرحية « الرجل الذي صار كلبا » لمؤلفها الارجنتيني أروالد وراكون .

تتحدث المسرحية عن رجل انهك جسمه الجوع ، وأرهقه التعب والتطواف بحثا عن العمل ، الى ان قادته قدماء الى مصنع قال صاحبه : إنه ليس من شاغر سوى مكان كلب للحراسة . وحين ثبت لصاحب المصنع ان الرجل قادر على النجاح وافق على استخدامه . مع الايام بدأ الرجل بسبب هذا الوضع المشوه الذي اضطر اليه يفقد انسانيته ويصير الى كلب في عاداته وسلوكه . لقد كشفت هذه المسرحية عن عمق الجرح الاجرامي الذي تحدته الحياة الرأسمالية في النفس البشرية ، واكدت على دور المسرح في التوعية السياسية وفي غرس الافكار التقدمية الوطنية الاجتماعية .

ان الكتابة بدافع من ايمانها بأهمية التفاعل بين المسرح والجمهور، دعت الى فهم هذه العلاقة الجدلية بينهما - في كلمتها في المهرجان الثامن للفنون المسرحية الذي اقيم في دمشق عام ١٩٧٩ - ودعت الجمهور الى ان يقدر دور المسرح في حياته ، ويقبل عليه . لتنشأ من

ذلك آصرة قوية تربط بين الطرفين ، وتؤدي الى ازدهار الحركة المسرحية لمصلحة الوعي بما هو كائن ، وبما يجب أن يكون ، ولمصلحة التحريض على التغيير ، وتحويله من احساس الى فعل .

ودعت المسرح الى أن يعي مسؤوليته التاريخية هذه ، التي بها يكون أو لا يكون ، وأن يلتزم بقضايا الناس ، ويكرس نفسه للتعبير عنها ، ويحرص على الجمالية المتقدمة التي تحقق تفاعلها مع المضمون المسرحي ، أداء لمهمة المسرح .

رواية يحيى يخلف « نجران تحت الصفر » كانت موضوع دراسة كتبها عام ١٩٧٥ . تحدثت الرواية عن واقع الشعب اليمني القاسي زمن الامام ، وعن الثورة التي أطاحت بالملكية الفاسدة . رأت الكاتبة أن الرواية عمل فني يمتلك طاقة تعبيرية قادرة على أن تأسر القلب ، وتهز الوجدان ، لأنها خرجت عن اطار زمانها ومكانها لتسرح على أزمته وامكنة عربية اخرى .

أما مسرحية « الأشجار تموت واقفة » للكاتب الاسباني اليخاندرو كاسونا فرأت أحداثها تجري من منطلق حتمية انتصار الخير في صراعه مع الشر ، واستعانة الخير أحيانا به هو شر لمقاومة الشر ، لا حسب المفهوم الميكافيللي . بل حسب مفهوم العنف لانهاء العنف ، أي استخدام طريقة الخصم للقضاء على شره .

وفي مقالة للادبية عام ١٩٦٦ بعنوان : « ماذا يقول الشعر ؟ وكيف يقول ؟ عالجت موضوع الغموض والوضوح في الشعر . استعرضت حجة أنصار الغموض ، في أن هذا العصر المركب المعقد الذي ينعكس

على الذات بكل مواصفاته الغريبة ، لا يمكن التعبير عنه الا بلغة غريبة مثله ، وبرموز مبهمه ، على القارئ أن يجهد نفسه كي يصل الى فهمها ، ويرتفع الى مستواها الشعري . فهم يلجأون الى الغموض لانه وليد العصر ، ولانه يحقق جمالية الشعر وحدائه .

أما الوضوح فليجعل الشعر تقليديا ، ويفقده حدائته وثورته ، وينفي منه ذلك الاحساس المتوهج في النفس ، ويقلص أمداء الايحاءات التي يبعثها ، ويحلق بها في أجواء الخيال ، هذا الزاد الضروري للشعر ضرورة الخبز للبشر . انهم اذن يطلبون قارئاً حديثاً ، يستطيع أن يرقى باحساسه الى مستوى شعرهم ، ليكون بإمكانه أن يستوعبه ويحياه .

ترد الكتابة على أنصار الغموض ، فتنفي الغموض عن الشاعر الحديث ، وخاصة اذا كان يدين بالواقعية ، ويعتقد أن للفن وظيفة اجتماعية ، لان الغموض عندئذ يصبح عقبة بين الشاعر وجمهوره ، وعندما يفقد الشعر قدرته على التوصيل ، يفقد واقعيته ووظيفته الاجتماعية على السواء .

ومع ايمان الكتابة « بأن عالم الشعر هو الاخصب ، والاقدر على احتواء العالم في داخله ، ثم اعادة تجسيده رؤى تحمل للانسان القدرة على تفسير العالم جماليا ، والقدرة على النهوض والسمود » . الا أنها ترى أن هذا العالم الشعري الاخصب يغدو مجدبا ، اذا هو لجأ عامدا الى الغموض ، لانه عندئذ لن يكون قادرا على تجسيد العالم في رؤى ، وعلى تفسيره جماليا أو فنيا ، ويكف عن كونه محرضا على النهوض والسمود ، لان شرط التحريض هو الفهم ، ومن لا يفهم شيئا لا يستطيع أن يتأثر به ، أو أن ينهض أو يصمد على أساسه .

أما عجزهم في اللحاق بالركب الحضاري ، فانها لا تستقيم مع العودة الى الانفاس المحضرة لعصر البورجوازية ، بل في تجاوزها الى الافاق التي انفتحت مع عصر الاشتراكية .

ان الغموض الشعري ناشيء أصلا عن غموض الفكرة الشعرية في ذهن الشاعر ، وتشتت الرؤى ، مما يضطره الى رصف الكلمات ، وثر أجزاء الصورة دون قدرة على جمعها وصياغتها في منطوق متماسك ، ومما يجعل الرداءة الشعرية تطفو على السطح ، ويحيل القصيدة غالبا الى معميات ورموز مكررة مملة ، وألفاظ منحوتة في جهد .

ان التقليد الرديء في شعرنا الحديث ، يكاد يكون ظاهرة عامة ، وهذا التقليد يزداد رداءة حين يعتمد صاحبه تغطية لرداءته الى الغموض . في حين تكون الحدائثة في فهم العصر ، والقدرة على التعبير عن الواقع مهما كان تعيسا .

ان الاعترا ب يصبح مفهوما ، كمنحى أدبي متأزم في المجتمع الرأسمالي ، حيث الافاق مسدودة أمام حل المشاكل القائمة ، وهو يزداد حدة بمقدار ما يزداد العلم والتقنية تطورا ، وبمقدار ما يزداد المجتمع القائم على أساس الملكية الخاصة تعقيدا .

أما عندنا ، فلا مبرر لان تكون أدواتنا في التعبير متساوية مع أدواته ومقلدة لها ، بل لا بد لنا أن نتخذ أدواتنا المنطلقة من فهم طبيعة واقعنا .

ان من يقول بتوافق غموض الشعر مع غموض الحضارة لا يخدمون قضية الشعب ، اذ كيف تكون الثورة بالشعر ، اذا لم يفهمه الشعب ، واذا لم يفهم الشعر نفسه حقيقة الثورة ؟ ودوره المساعف لا الحاسم فيها ؟ .

انه لا يسكن القيام بثورة ثقافية - في مثل ظروفنا - دون ثورة اجتماعية ووطنية تحررية ؛ ذلك أن ملكية وسائل هذه الثورة هي في يد المجتمع الذي ما زلنا غير قادرين على السيطرة عليه ، وعلى استخدام وسائله لصالح ثورتنا الفكرية . وهنا تبرز أهمية الثقافة في الاسهام في تنمية الفكر الثوري ، وفي مساعدته على أن يمتلك نظرية ثورية ، دونها ليس ثمة ثورة على الاطلاق ، وكى يقوم الشعر بمثل هذا الدور في التوعية والتحريض لا بد أن يكون مفهوما ممن يتوجه اليهم .

اهتمت الكاتبة أيضا بقضايا الانسان والمجتمع :

تحدثت عن حب الانسانية وحب الانسان ، وهو أئمن ما في وجودنا ، لانه معنى عالمنا ، وصانعه وبانيه ومبدع آياته الحضارية . هذا الحب عرفته حضارتنا العربية في كل مراحلها .

كما نوهت بالتناقض بين الكلمات الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ووقائع حياة الانسان في بعض بقاع عالمنا ، وخاصة فيما تمارسه الصهيونية ضد شعبنا العربي الفلسطيني . وتكلمت عن حتمية انتصار الحق والعدل والخير مهما طال الزمن ، وامتد ليل الظلم .

ودعت المرأة العربية لمتابعة نضالها ، ليس لانقاذ عنقها كما كان مغزى نضالها في الماضي ، ولكن لتكون لها حقوقها . وطريقها الى ذلك العلم والعمل .

وتناولت دور الشباب في الحرب والسلم ، باعتبارهم الاقدر على النهوض بالاعباء والمهمات ، ومواجهة الصعاب وتذليلها ، وتقديم التضحيات ، وتحقيق الامال ؛ لانهم القوة الحية الناشطة المبدعة ، الجديرة بحمل روح العصر ومسؤولياته ، واستيعاب علومه ومنجزاته ، وتطويرها ، وتحويلها من نظريات في الكتب الى حقائق في الواقع .

الشباب هم عنوان الحاضر ، أما الاطفال عنوان المستقبل ، فقالت في كلمة ألقته في ندوة صوفيا الخاصة بالطفولة والسلام : انهم مهددون بالسياسة الحربية العدوانية المنافية لروح ميثاق الامم وقضية السلام العالمي ، التي تنعكس عليهم بالدرجة الاولى ، سواء في البلاد النامية أو في البلاد الصناعية . فالاطفال يعيشون حالة مأسوية ، وخاصة الاطفال الفلسطينيين ، ولهذا لا بد من عمل جماعي لتحسين حياتهم وحمايتهم من الفقر والجوع والمرض والابوثة والكوارث والحرب العدوانية ، لكي يربوا بروح التفاهم والصدقة بين الشعوب ، في ظل سلام عادل وارف .

وتحدثت الكاتبة في أماكن كثيرة من كتابها ، وفي مناسبات متعددة ، عن المكتشفات والآثار ، وعن التراث والعلوم العربية والفنون الشعبية ، وربطت ذلك بالاصالة الحضارية للامة العربية التي تمتد جذورها راسخة في التاريخ الانساني عبر العصور .

ولم تشغليا مهماتيا الثقافية عن تسجيل خواطر ذاتية رفدت تجارب الحياة بكثير من الخبرات والنظرات الانسانية الاخلاقية التي تشف عن مشاعر رقيقة ، ونفس مرهفة ، ووعي متكامل .

وبعد .. لقد جلت مرايا العطار كثيرا من صور الحياة ، وأضاءت ملامحها ، وارتادت آفاقها ، واستكثنت معالمها ، وأجابت عن أسئلة مهمة تشغل بال المثقفين ، وتهيم الناس ، في رؤية صادقة لآمالهم ، واعية لاحلامهم ، منسجمة مع تطلعاتهم لبناء مجتمع عربي تقدمي متحضر ، معتر بالتاريخ ، متشوف للمستقبل .

ان كتابها « أسئلة الحياة » يحتل مركزه البارز في أدبنا العربي المعاصر ، ويكشف عن أدبية بارعة متمكنة من فنون الادب وأصوله

وقواعده ، يرقى أسلوبها المتميز الى مستوى الشعر في وهجه وتألقه وابداعه . حيث بدت الكاتبة قادرة على تطويع اللفظ ، والعزف بالكلمات ، ورسم الصور ، وجلاء المعاني . وحيث جاءت موضوعاتها المتنوعة لتتم عن شخصية ذات نظرات عميقة في الحياة والكون والانسان ، وذات خبرات وتجارب ، تغني التجارب والخبرات لدى الانسان العربي المعاصر ، ولا غرابة ، فهي ذات أصالة ممتدة جذورها في أعماق تراب الوطن ، وذات طموحات ترتفع بالانسان الى الذورة في القمم ، وذات ايمان بالوطن والقومية والغد العربي ، والمستقبل الافضل للانسانية .

ويمتاز كتابها « أسئلة الحياة » عن كتابها « مفكرة الايام » الذي صدر في العام نفسه ١٩٨٢ عن وزارة الثقافة أيضا ، في أن « مفكرة الايام » أشبه بمذكرات شخصية ، يضم مقالات وخواطر ذاتية ، هي ألصق بنفس الكاتبة ومشاعرها ونبضات قلبها . أما « أسئلة الحياة » فهو ألصق بالحياة العامة وقضايا الامة ومشاكل العالم .

وتبرز قيمته في كونه صادرا عن أدبية واعية ، لها باع طويل في ميدان الثقافة في هذا القطر ، خبرت مزاياها ، وعرفت أسرارها ، وكشفت معاناتها . وجاء في وقت هي فيه على رأس المؤسسة الثقافية ، تقوم بدور شبيه بالدور الذي لعبه ألبير كامو في فرنسا في وقت سابق ، مما جعل كتابها أقدر على كشف السياسة الثقافية في سورية ، ورسم البرامج الثقافية ، والعمل على تطويرها ، من منطلق الوعي والخبرة والمعاينة ، ومن موقع المسؤولية الثقافية .

مضمون الهزيمة في الشعر العربي المعاصر

صالح الرزوق

ان الفصل بين مشروع الحدائنة الشعرية العربية وموضوعة الهزيمة عمل باطل ، لا تفره الحقيقة ولا الشواهد التي بين ايدينا . فقد بدأ مشوار الحدائنة الشعرية بقصيدة (كوليرا) لنازك الملائكة التي نذرت نفسها لكشف مواطن البؤس والوباء والموت بنفمة رومانسية حزينة متعشرة . ثم تعمق السياب والبياتي في حديث الهزيمة الروحية مرة والهزيمة الحضارية مرة اخرى .

وقبل هؤلاء جميعا ركز جبران على مقولة النبي الفادي والمسيح المخلص ، مشيراً وبقوة الى الهزائم الاخلاقية التي لحقت بالمجتمع واعادت تكوينه على اسس من الفساد والتدهور والانهييار .

ولنقلب صفحات الخطاب العربي المعاصر . سوف نراه داعية الى النهضة والتحرر والاستقلال والبناء (***) .

لقد رفعت مجلة شعر صوتها منذ عددها الاول ، بلسان صاحبها يوسف الخال ، مدشنة عهداً من الهجاء لواقع الحال الثقافية .

وجابلتها مجلة الاداب في تقريرظ الاطروحة القومية الوجودية التي تبحث عن موقع لها خارج زمن التقلص والانكماش الحضاري ، مطلقة تساؤلات في غاية العمق والاهمية : ؟ اين نحن من تاريخ المنطقة وتراثها ووعائها المعرفي ؟ .

وعلى الطرف النقيض تماما تألقت مجلة (الثقافة الوطنية) في قيادة معركة الفكر الوطني التقدمي ضد البؤس والتخلف من الوجهين الاجتماعي والسياسي .

ان اجمل قصائد الحدائة الشعرية هي المراثي . واصدق برهاتها واكثرها اقناعاً برهة الهزيمة . وفي مجموعة ضخمة من الاشعار الذكية الجميلة ترقد روح مجنونة تسعى الى تفتيت الواقع وتدميره واحراقه وادانته . يدل على ذلك الصخب اللوني (عند ادونيس ومحمود درويش ومحمد عمران) وفوران العواطف الشريرة التي تعبر عن نفسها بالمفردات التالية (الحرب ، الموت ، الدم ، النار ، الوباء الخ ، الخ ...) .

(*) تستفيد هذه الدراسة من بعض الملاحظات التي كنت سجلتها في مقالتي المنشورة في مجلة المسيرة البيروتية - العدد الثامن - بعنوان (مضمون الهزيمة في الشعر العربي المعاصر - محمد عمران نموذجاً) .

(**) وما كانت تطلق هذه الدعوات لولا الاحساس العام باختناق الزمن العربي الحديث .

هل نؤاخذ شعراءنا لتواصلهم مع الهزيمة؟

هذا السؤال الذي راوغنا طويلا في الاجابة عليه ، لا يحتمل جوابه التردد . فاليمين العربي يحلم بالماضي الذي تثلمت سيوفه وتكسرت رماحه . واليسار يتراجع في الشمال الافريقي ، وهو المرشح لان يكون نافذته على البحر والمستقبل . والنظرية القومية تصطدم بصخرة التفتيت المستمر الى كيانات اصغر واقليم متنازعة .

خليل حاوي ينتحر في بيروت ، وعبد الوهاب البياتي يرثيه فيقول :

صارت بيروت ويافا
جرحا عربيا في مدن الابداع
منذورا للحب
ومسكونا بالنار (١) .

ويضيف اخيرا على استحياء مبعرا عن اصول تموزية تقدمية : صارت عشتار .

وكانت الطبيعة ومفرداتها هي القاموس المحبب الى قلب الشاعر . بدبولينا ويباسيا يعبر عن اليزيمة ، وباخضرارها يذيع حديث الفرح والخصب والحياة . غير ان فصل اليباس كان اطول .

وقد دخلت العناصر التالية في تركيب الطبيعة المعاصرة :

١ - الصحراء ورموزها . مستمدة من الثقافة التقليدية ، من الاصول .

٢ - الغابة والبحر . رمز القاع الافرو آسيوي للثقافة العربية .

(١) قصيدة مرثية الى خليل حاوي - مجلة الفكر العربي المعاصر - العدد ٢٦ ص ٩٦ .

٣ - الآلة . وتلعب دور المدمر والمفتت لنقاوة الصحراء وخضرة الغابة . من هذه النافذة تهب الرياح الاورو امريكية محاولة تنفيذ برامجها في الفوز الثقافي او الاستعمار الابيض .

ان ارتباط الثورة الصناعية بتصدير الاستعمار القديم الى آسيا وافريقيا ، قد اوقع مشروع الحداثة العربي في خلط غير مقصود بين الآلة والاستعمار . اما الغرض المقصود فهو ، بدون شك ، تكريس روح البداوة والحضارة المائية ، لتدمير المدينة العربية الحديثة التي بدأت في التشكل . فنشوء المدن ، باعتبارها حاضرات ثقافية وصناعية ، مثل القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق خطر على نجاح الخطوات السايكس - بيكوية (نسبة الى سايكس بيكو) . ففي المدن تقام المطابع وتبنى المصانع ، وفيها تتكون الطلائع المتنورة والطبقة العاملة . وهذا تهديد مباشر وصريح لسياسة الوصاية الاستعمارية . وارى ان حل سوء التفاهم القائم بين الطبيعة والآلة مرهون بابتعاد الحداثة الشعرية عن جذورها الاورو امريكية التي يهتما ان تدعم وجهة الخلاف بين الطرفين . انه باسكان الآلة ان تتصالح مع الطبيعة حين تخدمها او حين تحدد من نزواتها المدمرة .

وبظني ان قراءة القصيدة العربية المعاصرة من هذه الزاوية ، تسهل معرفة النص ، وتسهل معرفة القاع الثقافية والايديولوجية للنص .

سليم بركات في الجماهرات

اذا كان جيشان الطبيعة قد عبر عن جيشان العاطفة الشعرية عند جماعات مهمة عبرت تاريخ الشعر العربي الحديث وعلى رأسها جماعة أبولو ، فان منهج القول الشعري عند سليم بركات (لا سيما في الجماهرات) يحرم الطبيعة من دلالاتها العاطفية ، ويركب على صورها ورموزها مضخة فكرية تجر المعنى من بين الصور والرموز جراً . وهذا

هو مفتاح معجمه اللغوي . ان لفة سليم بركات مؤلفة من مفردات القاموس الذهني لتجربته الشعرية الواعية . فابتعد عن عفوية الطبيعة ، وعارض سهولتها بالصور المركبة ، كما أنه عارض فطريتها بالصياغة الذهنية . لم تعد الكتابة بين يديه بوحا شعريا ، بل أصبحت صناعة وتقسا وزخرفة بالكلمات .

لقد أراد سليم بركات أن يمرر الحركة الذهنية من وراء الصور الساكنة ، لذلك تحدث عن الواقع وعصايته بلغة النبات والصحارى والبراكين الخامدة . وحاول الابتعاد عن الصرخة العاطفية الوجدانية التي شقت سماء الحرف العربي في ادبيات جبران والشابي والياس ابي شبكة . فالمشاهد المائتة التي قلما تردت في صفحات الجُمهرات ، لم تتحدث بلغة البحر العاصف والامواج المتلاطمة ، واكتفت بالاشارة الى الينابيع الجافة تارة والى الجداول تارة اخرى . وهذه مصادر مائية غير فوارة .

انعدمت أيضا الايقاعات الطرية المخصبة ، وحلت محلها ايقاعات البوادي التي تنوء بأحمالها الرملية . وهذا تفتيت عنيف للبرهة الخصيبة من الجسد والروح . تشويه للطبيعة الطرية الحية التي سوف تتعرض للقتل والتدمير بواسطة الآلات الزراعية ومفردات المجتمع الزراعي .

هل نقول ان لا علاقة لسليم بركات بالشعر الذي شاع انه داعية اليه ؟ الحقيقة لسنا نحن الذين نقول . فمفردات المجتمع الزراعي التي تتكرر بصورة فاضحة مثل (المنجل ، السوط ، الفؤوس ، المحارث ، البذور ...) تعمل على تجاوز المصور الرعوية وانهاء مرحلة الارتباط السري بالام لصالح تمايز الانا والعالم .

ان الطبيعة في الجُمهرات مرآة المجتمع وليست هي امتداد (أنا) الشاعر . وبهذه الصورة يمكن أن نفهم كيف لم تحرم الطبيعة على نفسها انتقاد الشاعر ، وكيف لم يحرم الشاعر على نفسه انتقاد المجتمع . .

ففي مستهل القصيدة ترثي الطبيعة وجدان الشاعر المعطوب قائلة :

هذي خطاي على مدى بهو من الصلصال يدخل كل ميعاد
اليه مضرجا بعويله ، أنا المساء
أنا المساء

من قال ما عادت جيادي كالجياذ ؟
من قال كانت طعنة وافقت اذ هتفت وصيقات الرماد
فرايت ان العائدين الي لم يصلوا الي ؟ ص ٥

في الخاتمة يخاطب الشاعر أناه مستثرا همته ومؤججا نار
الحماسة فيه بقوله :

هيا ايها المستفحل
الاعزل الا من بوق لنفرك الاخير ، هيا ايقظ
الظلام ، وقل :

عم مساء ايها الكوكب الاخير
عمي مساء أيتها البطولة ص ١١٦ - ١١٧ .

وبما أن الهزيمة، والعطب والتخلف هي موضوعات القصيدة ، فالشاعر
يلتقط العناصر الشريرة من الطبيعة بأحاسيسه السمعية والبصرية
ليرسمها وبتعبير يرادين انه يحدث حساسية تصويرية من الحساسية
الانفعالية .

السمع	حساسية	المخيلة	حساسية
الرؤيا	انفعالية		تصويرية .

هذا البيان التصويري والتضاد الفكري ، لا بد الا ان يعبر عن مجتمع
طبقى مقنون ، ابتعد بمسافة طويلة عن نظام الرعى بكل مافيه من خضوع
مطلق للزعيم الفرد الذي يستمد هيئته من الجذور العائلية .

وفي حال دراسة جمهرات سليم بركات بالمقارنة مع نشيد الانشاد الذي ابتدعه خيال الرعاة ، سوف نضع أيدينا على نمطين من انماط القول الشعري .

١ - ففي مجال البرهة الشعرية يعقد النشيد حوارية عذبة جميلة بين الذكورة والانوثة . بينما يصارع سليم بركات في الجمهرات ما لحق به وبالطبيعة من عقم وقحط .

٢ - في مجال التصوير والترميز . بقدر ما يبدو بركات منفصلا وغريبا عما يجري حوله ، الى درجة يضطر فيها الى نحت الصور واصطناع الرموز ، يبدو طرفا الحوار في النشيد مدموجين في البيئة ، وكأنهما بعض عناصرها كالاشجار والانهار والفيوم والاعشاب .

تقول الانثى في بداية الاصحاح الثاني : انا نرجس شارون سوسة الاودية . ولا يخطر لها أن تصف نفسها بغير مفردات الطبيعة الزاهية الفنية الخصيبة .

ويقول الذكر عنها : ها انت جميلة يا حبيبتى . ها انت جميلة . عيناك حمامتان من تحت نقابك . شمرك كقطيع معز رابض على جلماد . اسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الفسل اللواتي كل واحدة متئمة فيهن عقيم - الاصحاح الرابع - (ثمة اذن ، في تحتانية النص ، مطابقة بين المرأة والطبيعة ، ولا تتوقف هذه المطابقة على ان المرأة والطبيعة سيان من حيث هما وعد بالسعادة ، بل هي تتعدى الى ان المرأة مصدر خصوبة . كالطبيعة سواء بسواء . ولهذا تكثر في النشيد الالفاظ والعبارات الدالة على التفتح والازهار) . (٢)

(٢) مقالة ما الشعر العظيم ليوسف اليوسف - مجلة المعرفة الدمشقية عدد ١٨٢ .

على عكس الجماهرات . في لوحات عنيفة من الدمار واليباس وصورة
مجسمة للخيبة والشقاء . تفتب منها المرأة عنصر السعادة والخصوبة،
بدلا عنها ايقاع الدم والرماد .

١ - وافرد رياحك في مهب دم ص ٧

٢ - وانهض قليلا ، ناظرا من أمسك الصلصال

صوب غد تر الدم (انه دمك - المداخل) ص ٧

٣ - أيتها الترجمان

كل آت دم ص ٥٨

٤ - أطبقت أهدايي على حلم ،

وسرحت العذوبة والرماد ص ٦ .

واعتقد ان الجماهرات مذكرات وجدانية مخصصة لهجاء الذات
والموضوع في ظل مجتمع حزينان ٦٧ . وفيها كثير من آثار النظرية
القومية الوجودية كما طرحتها جماعة (الاداب) . ولولا مغامرتها اللغوية
- التخيلية لقلت انها صياغة شعرية لرواية مطاع صفدي (جيل القدر) .

٣ - في مجال نظام الاشارة الشعرية يضع سليم بركات امام مجتمعه
المفلق نافذة خلاص وحيدة هي الحرب . ويشير الى ذلك صراحة بقوله :

لا يعرف أحد احدا الا حين تصطف الابواق

حول رمال الحلبة ، ويصعد النفير الارجواني

الى الرثة الحية : هالك ايها الكوكب الاخير ،

هالك ، اشهد الكائن دون قناع في الحلبة ص ٩١ .

ولا نقرأ شيئا عن الحرب في نشيد الانشاد لأن مضمونه الخصيبي
يشير الى وعد دائم بالبناء والمحبة .

لقد أراد سليم بركات ان يكون شكل قصيدته مضمونها ايضا . فرسم صورة واضحة لمجتمع من الحيوانات والنباتات الزراعية ، ولم يضم اليها الايائل والظباء والنوق ، احياء النمط الرعوي . فتاريخ الزراعة مرتبط بتاريخ الاقطاع ونشوء طبقة الرقيق وظهور حالات الاغتراب وأمراض الشيزوفرانيا . ولعل الجماهرات نجحت الى حد بعيد في تفريغ القارئ عنها وعن مجتمعا ، ولكنها في الوقت نفسه اظهرت ذاتها كمغامرة شعرية مرتبطة بمشروع حدائثي متطرف غريب عن الاطار العام لنداءات الحدائث ، وغريب عن الاطار العام للقول الشعري المعاصر .

ان هذا التفرد يسوق قصيدة جريئة مثل الجماهرات الى الاختناق بالعزلة . ولا يحق لحساسيتها الشعرية ان تدعي المستقبلية ، او ان تحلم بتواصل مستقبلي مع قارئ الشعر ، لان الافراط في الشيء تفريط به . والافراط في الحدائث تفريط بها .

لقد صنعت المقامرات الشكلانية المتطرفة التي سادت فترة طويلة من تاريخ الادب العربي مقبرة للشعر ، ولا اعتقد اننا بحاجة للعودة الى الخطاب البياني والبديعي . يجب ان يبقى البيان والبديع في حدود الشعر .

وان في قصيدة سليم بركات (الجماهرات) كثير من الشعرية الفنائية الضائعة في زحمة التجريب والتصنيع . وفيها كثير من الصور والأخيلة المتكررة لكنها غائبة في عمق لغوية وإشارية ، وكأن الطبيعة الشعرية في الجماهرات لا يكفيها ارباب ادوات الزراعة لتسلط عليها ارباب البيان والبديع .

محمد عمران بين الازرق والاحمر

ان الطبيعة التي يرسمها محمد عمران متوازنة . فهي قلب رومانسي طاهر ، وتمثال كلاسيكي يجسد الابعاد النموذجية للجمال الاستطائقي ، ومجتمع واقعي في صراع الطبقات والافكار والالوان .

لذلك فالطبيعة التي يرسمها محمد عمران تخرج عن كونها مجرد لوحة وتصبح بيئة تحتضن هواجس واحلام الزمن اللغوي الحاضر . ان المغامرة الشعرية التي يخوض محمد عمران غمارها تتجسد اكثر ما تتجسد في (الدخول في شعب بوان) و (كتاب الملاجة) و (قصيدة الطين) . حيث تعالج كل قصيدة منها - وبروحها الخاصة - التاريخ والوجدان . علما ان (الدخول ..) تعتبر قصيدة تاريخية بحق ، تعرض الزمن العربي بدءا من لحظة الهزيمة . معممة هذه اللحظة او البرهة الشعرية على فترات التمزق والانهار . لذلك تقرا في (الدخول) قصتنا مع الاستعمار القديم والجديد ، حكايتنا مع كسرى وهولاكو واسرائيل . فالهزيمة برهة وجدانية واحد موزعة على احقاب تاريخية متباعدة تخللتها عهود انبعاث ونهوض . بينما تتضاءل هذه المسحة التاريخية الملحمية في (كتاب الملاجة) و (قصيدة الطين) لصالح ملحمة الوجدان الانساني .

وحتى لا نفرق في الوصف على حساب التحليل ، يجب ان نفهم معنى بعض المفردات التي يتعامل معها محمد عمران بشكل دائم وهي : الحزن ، الاسطورة ، المرأة ، الماء .

١ - الحزن :

قال بعضهم في الحكمة : لو كان الفقر رجلا لقتلته . محمد عمران يقول : لو ان الحزن رجل لقتلته .

ان احزان محمد عمران ليست نابعة من هم مادي ثابت كالفقير مثلا . فهو يتقلب على جمرات قلق حزين . يعطي معاناته بعدا وجوديا وكونيا .

٢ - الاسطورة :

يعتبر ماكس مولر الاسطورة (انحرافات لغوية مستمدة من عملية تجسيد الظواهر الطبيعية) . ويربطها فرينزر بطقوس الخصب والدورة

الطبيعية للميلاد والموت والبعث . لكن اسطورة محمد عمران تتحرك خارج الاطارين السابقين ، بعدما تتقاطع معيما . وذلك لانها تهتم اول ما تهتم بالوعي الفني ، بعده تنتقل الى الوعي الفلسفي . واعتقد ان الشعر هو كذلك . يبدأ بالمتعة وينتهي بالمعرفة .

ولنفهم اسطورة محمد عمران علينا اولاً ان لا نقرأها من احدى الزاويتين المعروفتين للاساطير (التفسير والتبرير) . انه يكتب اسطورة تخلق العالم من جديد . وهذا يسهل عليه ممارسة قيمه ومبادئه بدون الخضوع لرغبات الامراء والملوك والالوية الذين تضج بهم اساطير الميثولوجيا اليونانية وحكايات التراث الشعبي العربي ، الشفهي منه والمكتوب .

اذ حين يتعامل الوجدان الانساني مع تلك الطواطم ، لا يملك الجراة للمعارضة او الانتقاد ، ويضطر الى ابتلاع جرعة الاشعور الجمعي الخاضع لاشراف الاقوى . ولئن وجدنا هذا المنطق في (اغان على جدار جليدي) اولى مجموعات محمد عمران الشعرية . فانه يتقلص في المجموعة الثانية (الجوع والضيغ) ، وينيب تماما في القصائد المتبقية .

دعونا نقسم تاريخ محمد عمران الفني الى شريحتين :

آ - الهزيمة (اغان على جدار جليدي . الجوع والضيغ) .

ب - النهوض (مرفأ الذاكرة الجديدة - الدخول في شعب بوان ، كتاب الملاحة ، انا الذي رايت ، قصيدة الطين) .

شريحة الهزيمة هي نفمة البوار والرجال الجوف بتعبير اليوت . اباطلها اشبه بكورس بكاء في تراجيديا يونانية ، منهم شاهين الذي مات في الجبال وحيدا ، والامير دياب والحسن اليلالي اللذين هزما على يد الزناتسي .

وفي بادىء الامر كان محمد عمران طرح شخصية (شاهين) على انها نموذج البطل المخلص ، وكأنه يتحدث عن عصر النبوة الذي يحقق بالمجزرة

مالم يتحقق بالمعاناة . لكنه في مجموعته التالية التي ركزت على معنى ومضمون (الهزيمة) ايضا ، يدين الهرم الاجتماعي السائد ، ويضع مفاتيح الحل في أيدي الاجيال الجديدة (الايتام) . فيختتم مرثيه الاربعة بنشيد الايتام الذي يقول :

ونحن ايتام هذا العصر ، نلعنه
 ندق اعناق آباء لنا سقطوا
 نقول : يا أرضنا الثكلى ، ابصقي لها
 عليهم ،
 وأحرقني أكفانهم ،
 وخذي
 تاريخ خزيهم الملعون .

وهذا الموقف يصبح لاحقا (في المجموعات الشعرية التالية) نبوءة بالخلاص ، وتبشيرا بالجنة والسعادة . اذ يخلع محمد عمران من يديه قفاز الحكاية الشعبية ، ويرتدي ثوب الميثولوجيا الانسانية ، ليكتب سفر التكوين الذي ابطله هم : الاجيال الصاعدة والاحلام والمستقبل .

٣ - المرأة :

اذا صنعنا سلما للاولويات عند محمد عمران تتربع المرأة على الدرجة الاولى . اليست هي امنا الارض ؟ (جثني بالارض امرأة عذراء) ص ١١١ .

اليست هي تمام دورة الخصب ؟ (قلبي كان قميصا لا يستر الا عورة وجهي/ صار عباءة/ يلتف بها اثنان) ص ٧٢ .

ان المرأة من غير موارد ، مرادفة للمعاني الخصبية : الطبيعة الحرة ، السعادة ، الارض العذراء ، التفتح ، الاثمار ... على النحو الذي رأيناه في (نشيد الانشاد) . وربما كانت المفردات التي تطابق ما بين المرأة

والطبيعة عند عمران تعود بأصولها الثقافية الى النشيد بالذات . وفي حالة (الدخول . .) أرى ان الشكل الحوارى الدرامى لا يخلو من رائحة النشيد ايضا .

٤ - الماء :

في الفلسفة الاسلامية الماء اصل كل شيء حى . وقبل ذلك بكثير قتل أبسو على يدي آيا ليصبح اله الماء العذب كما ورد في سفر التكوين البابلي .

على ان الماء في اسطورة محمد عمران (لا لون له ، ولا طعم ، ولا رائحة) ص ٣٣ الا اذا التحمت المياد الراكدة بجنون الرياح فولدت البحر . من هنا تنبع الزرقة التي سوف تطهرنا من آثام اللون الاحمر (النار والدم) .

يقول : نحن جنناك عراة

يا إله البحر خذنا . . ص ١٠٤

أو : ابانا الجسد الساكن عرى البحر

أدخلنا ملكوتك . ص ١١٩

وما تقدم تهيد لصيخته المجنونة والمشوفة جدا (هاجسدي بحر)
ص ١٠٥ وكأنه يقول بهدوء وحنان :

وكانت البحار

تفاحة اقضمها ،

وكانت الامطار

صفصافة . ص ٦٣

اسطورة التكوين :

اتصور ان محمد عمران حين باشر كتابة (الدخول . .) كان في حالة طيران حر مع الطبيعة ونشيد الانشاد . فقصيدته هذه ليست نسخة اخرى من النشيد ، ولكنها عودة الى جذوره الوجدانية والثقافية التي ترجع الى عهد بعيد من النقاء والطفولة الانسانية ، كادت تختنق في هذا (العصر الربوي) .

ومن يقرأ (الدخول الثالث - الحب ص ٥١) يذهله الحوار العذب السهل الذي يكتبه محمد عمران . اذ تتألق برهتا الذكورة والانوثة ، فتغني الاحاسيس والافكار ، اكثر مما تتحدث وتقول وتصور .

وهذه سمة عامة للدخولات الخمس :

- الدخول الاول (بوان)
- الدخول الثاني (المجيء من الماء) .
- الدخول الثالث (الحب) .
- الدخول الرابع (طيبة) .
- الدخول الخامس (البحر) .

✽ الدخول الاول : بوان نعمة بائدة وصلاة استسقاء . ولم يكن اختيار بوان - المتنبي امرا عابرا غير ذي دلالة . فالمتنبي حسب رأي صدقي اسماعيل صورة التمزق الدفين والفتوة الصارخة . (٣) وهو يداعب حس البطولة في كل انسان يعاني الشعور بالانهيار . (٤) لقد كان في قرارة المتنبي ايمان عميق بأن الالم والقلق سبيلان مشروعان من أجل العظمة(٥) . وان

(٣) العرب وتجربة الماساة - المجلد الاول - ص ٢٤٢ .

(٤) المرجع السابق ص ٢٤٣ .

(٥) تجربة المتنبي ، المجلد الاول من مؤلفات صدقي اسماعيل - ص ٢٨٨ .

فشل واحزان الرجل العظيم ، الانسان الحق ، جبارة كنفه(٦) هنا
 لن ننسى ان الالم ثمن رائع للمجد ، والجهلة والجبنة وحدهم من ينعم
 بمراته الحقيرة(٧) .

اذا كان (بوان - الدخول الاول) سبيلا الى المخاض ثم الولادة .
 وكان محمد عمران يقرأ التاريخ من ومضات الطبيعة في دورتها الخالدة :
 الولادة والدمار (وبوان قافية الارض/ضمير في خبزها الوحشي/وبوان
 صندوق دنيا ، ص ١٤ . ليقول في النتيجة : ان الانبعاث ممكن ومحتم .

في انتظاري الزنايق والعشب والاغنيات في انتظاري قميص الحياة في انتظاري المطر ...

الدخول الثاني : المجيء من الماء تميم للمساءة . نقلة من عدايات
 الجوهر المدمر الى جحيم القضية . وقد اتقد الشاعر محمد عمران بيذه
 النقلة قصيدته من التبدد والضياع في غمار بوح اناني فرداني . وكانت
 اداته الفنية طيبة بين يديه فساعده في تحرير الايقاع من لغة المتنبسي
 (بالمنى الوجداني لا القاموسي) . واستخدام لغة نضالية معاصرة قراناها
 في اشعار نيرودا واراغون وثوركا (بالمنى الوجداني ايضا) . وهو يخبرنا
 بذلك اخبارا فيقول :

ثم غسلت اشطاري

بماء الشمس ،

ثم نشرتها في جبهة النار .

وقبل ان يختتم الدخول الثاني يصرح بعداياته وهوموه الجديدة .
 فيقول :

ولدت في روما
 حملت سلاسل ،
 شيدت اهرامات مصر ، رفعتها حجرا
 على قلبي
 دخلت مقاصر النبلاء في فرساي
 كنت على موائد عهريهم جسدا حريريا ،
 نفيت مع الجياع ،
 قتلت في بغداد
 مت ،
 ولم ازل حيا ... (٤٧ و ٤٨) .

الدخولان الثالث والرابع : نعم لم يزل حيا . والحياة لم تعلمه
 الا شيئا واحدا هو الحب ، مثلما علمت اراغون شيئا واحدا هو الحب .
 وهكذا يتعد محمد عمران كلية عن تجربة المتنبي منذ الدخول الثالث .
 لكن لا يخطر في بال احد انه نسي ومحى آثارها الى الابد . انه عرف طريق
 الخلاص فحسب ، فبالحب امتلك الظلود .

يقول : ان دورة الحياة
 لا تبتي باثنين
 لا تنتهي باثنين
 يقول : نحن حبتنا مطر
 تلملمان حبتين من غبار
 من درب أعين الصغار
 يعرف العراف ، اننا نحيا بمن يجيء

يقول : ان شجر الحياة
 مبارك . واننا ثمر
 وان دور الفصول
 تجدد الثمر (ص ٧٠ و ٧١) .

وهذه الحكمة تدفعه ليفني بصوت مرتفع (نحن هنا : في غبطة الشمس) ص ٧٤ ، وليردد مع ناظم حكمت (عصري لا يخيفني) ص ٧٧ .
من هنا يبدأ الدخول الرابع الى (طيبة) حيث يهمس بكلمة السر (انسجي الراية مريانا) اشارة لتفجير الثورة او (عرس الدم) بتعبير لوركا .

الدخول الخامس : يستنهض (الدخول الخامس - البحر) الامة من سقطتها . يدعوها الى غسل هزائمها ورمادها في امواج البحر النظيفة الطاهرة .

جسدي ينهض من نوم الحجر اخلفي ثوبك يا ارض كآباتي ، اتبمي وقع خطا قلبي على درب الرياح العاصفة .

ويودع الشاعر هذا الدخول امكانياته الفنائية كلها ، ويوليها شيئا من العناية التخيلية . لتكون نهاية الدورة الطبيعية قوية ومؤثرة ترقى الى خطورة الانبعاث ، عندما تخرج البشرية الحزينة الى ملكوت الحياة والحرية . وتجد ذلك مكللا بالنار في صيخته المجنونة (ها جسدي بحر ، اي ها انذا احيا .

وقد تجمعت في هذه الصرخة ارادة الحياة و ارادة الحرية و ارادة السمادة . وحتى نتخيل كم هي معاناته قاسية قبل ان يملن المرحلة الماثية من تاريخه المعروف بالتحجر والتحط . لنقرأ الايات التالية التي يخطفها الشوق الى البحار والمحيطات :

تخطفني الزرقة . ها جسدي بحر يتقدم في ملكوت
البحر . يمانق أشجار الريح ، يضاجع قامات
الضوء الناهل ، يدخل غابات الفبطة . يوغل ،
ينمو ، يتسلق أجساد الآفاق المجنونة .

ثم يدوي صوته قائلا (ها جسدي بحر) . ويحصل انقطاع ايقاعي
ولغوي . هو بلا شك نتيجة الارتخاء الناجم عن التدفق الوجداني الذي
يشبه الاستفراغ الجنسي .

اسطورة الموت والانبعاث :

من الملاحظ أن محمد عمران اختار لقصيدته الطويلة لفة درامية ،
تقوم اساسا على اسطورة الموت والانبعاث . وبالاعتماد على النتائج التي
توصلت اليها ريتا عوض (٨) : نجد عدة مستويات تحتمل كل منها قراءة
دلالية :

- ١ - موت الطبيعة وانبعائها .
- ٢ - موت الجوهر وانبعائه .
- ٣ - موت الحضارة العربية وانبعائها .

وفي المستوى الثالث يتم انجاز اسطورة التكوين التي يتفوق كتاب
الملاحة وقصيدة الطين في استعراض فصولها انطلاقا من مرحلة العماء
المائي . فالماء في هاتين القصيدتين وتجلياته الاخرى : النبع والبحر والمطر
والجدول . الخ عنصر مهم . ان الماء رمز الموت والانبعاث - راجع
فريزر - والبحر الذي يتلغ الشمس ويعيدها مجددا الى الحياة - فريزر
ايضا - يذكرنا بدورة الطبيعة ومشوارها الازلي بين الموت والولادة .

أوزوريس يموت ايضا في الدخول الرابع (اوزوريس مقتول ص ٨٤)
وينهض من رقدته علانية وصراحة في الدخول الخامس (من مثلي يشهد
بعث اوزوريس ص ٩٤) . واوزوريس اسم آخر لتموز وادونيس
وآتيس . فيؤلاء جميعا اله واحد وان اختلفت اسماءه (٩) .

(٨) انظر كتابها اسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث .

ويؤكد كلامي قول الشاعر : أنا قمحها المر ص ٢٦ . فالقمح رمز
الاله تموز ، ويعده جيسي وستون رمز كل طاقة مولدة ، وتجسيدا لمبدأ
الحياة (١٠) .

وهكذا يكون من الصعب التفريق بين طقوس الموت والانبعاث في حلقة
الطبيعة وفي حلقة الجواهر .

والقرينة الصريحة على صحة ذلك قول الشاعر : أنا الوشم ازرق .
في فخذ هذي السنين المجاف ص ٣٩ . اذ الوشم تعذيب آني للجسد
من اجل تخليد ما يرضي العقل ويملا الوجدان - د . عبد القادر الرباعي (١١)
وله تاريخ حائل في شعرنا العربي كدلالة على الاطلاق .

اي اننا امام حفنة من الرموز كلها ذات دلالات قاطعة على التحام
الجواهر والطبيعة في دورة واحدة تبدأ بالولادة وتمر بالموت وتنتهي
بالانبعاث . غير أن هذه الدورة التي تمثل صراع الفناء والبقاء . تحكي
فئة موت الحضارة العربية ونضالها من اجل الانبعاث .

لقد ماتت الحضارة العربية على يدي كسرى مرة . وعلى يدي قيصر
مرة اخرى . ثم دمرتيا زحوف جنكيز خان والاسكندر المجنون :

مررت في دربي على كسرى ، على قيصر

جنكيز خان ، والاسكندر المجنون

كانوا في انتظاري . ص ٢٦ .

وبعد كل مرة تموت فيها ، تبث من جديد :

مررت في أبي نواس ، في المعري

في عمر الخيام

مررت في الايام

وكانت الايام في انتظاري . ص ٢٦ و ٢٧ .

وتوكيدا للطابع التقدمي والانساني للحضارة العربية التزم محمد عمران بمؤشرات عامة من الثقافة العالمية مثل : قيثارة أبولو ، جوكستا ، أوديب ، زليخا ، بيدبا ، فرساي ، سوسنة الاودية ، روما ، ايريا ، طروادة .

هذا بالاضافة الى تضمين قصيدته بعض الصور المأخوذة من تراث الشعر الانساني مثل :

لم تكن عنراء لما جئت للنهر بها (لوركا)

انسجي الراية مريانا (لوركا) .

حبك يا حبيبتني سوسنة زرقاء (نشيد الانشاد) .

ومن بين هذه الرموز والتعاويد تنهض أسطورة محمد عمران لتغني أغنية قيامة العنقاء من الرماد .

الازرق والاحمر :

يفتح محمد عمران مجموعته الشعرية (الازرق والاحمر) بالعبارة التالية : كان وقتا له جسد من رماد / واقفا بيننا ص ٧ واعتقد ان القصائد الثمانية التي تضمها المجموعة ، لا تتحدث الا عن هذا الجسد الرمادي الهش الضعيف الذي يحرقه الشوق والحنين الى غابة خضراء وبحر أزرق .

وتسود المجموعة لفة خاصة تجمع بين لونين من الوان التعبير الشعري : كان محمد عمران لجأ الى أولهما في مجموعاته المبكرة مثل (الدخول في شعب بوان ومرقا الذاكرة الجديدة) ، وكتب بشأنهما منذ كتاب الملاحة مروراً برأفته (قصيدة الطين) التي اختار كلماتها من قاموس العناصر الاساسية الاربعة (النار والتراب والهواء والماء) .

وقد تضامنت في (الازرق والاحمر) لفة الانشاد ولفة الطقوس ، لتبعث في القصائد رعشة خفيفة تنأى بها عن جو الثبات والسكون الى

حالة من التضاد والتقابل ، وصل في بعض الاحايين الى درجة التصارع -
انظر قصيدة عاش القرنفل مات القرنفل وقصيدة الوريث - حيث يواجه
البحر اخطار التصحر ، وتنمو الازهار فوق الرماد .

وفي الحقيقة ان الصراع بين الحياة والموت هو المشهد الذي يكرر
محمد عمران نقش تفاصيله في قصائد المجموعة الجديدة ، باعتبار انه
الهاجس الازلي الذي يميز تجربته الشعرية .

وهو يفصح عن هذه الدراما العنيفة التي تمزق روحه وجسده في
قصيدة (الرحلة) قائلا :

لا أحاول ملكا

أحاول إلا أموت

كان ملء الطريق الى الحلم ، فاجأ

السيف في صوت قبرة ، فاجأته الريح . . ص ١٨

والذي يقلب صفحات المجموعة . لا بد الا ان يلاحظ . حساسية
الشاعر المفرطة من مشاهد البؤس والدمار والقتل والفوضى ، التي تفتي
ساحة المنطقة . يقول في (قصيدة للحرب) :

سم بيروت قبرا ،

وسم الجليل كفن ص ٥٧ .

وترفع هذه اللغة الحزينة صوتها عاليا في قصائد اخرى ، وبخاصة
حينما تفتح الملف اللبناني (يسميه الشاعر الاحمر الاخوي ص ٣٦) .
ولا يبقى امامنا الا ان نتجى احرف الكلمات التالية : الشجر العاقر .
الشرفات المفلقة ، الفيوم العقيمة ، الدموع . وهي كلها مرادفات للموت
وفاتحة لطقس الدم ، الذي سوف ينفجر بفتة (فجأة ينفجر الاحمر /
يفشى معطف النار المدن) ص ٣٣ . او (ذاك الدم ، ذاك الدم ، ذاك
الدم / الاحمر ينداح على صدر الوطن) ص ٣٣ .

غير أن هذه النزعة التدميرية لا تصل بمحمد عمران الى درجة عبادة الموت على طريقة الساميين القدماء وعرب الجاهلية الذين عبدوا الصنم مناة . وهو يمثل الهة الموت . فالشاعر بعد حديثه المطول عن الاحمر (الموت) ، يشير الى الازرق (الحياة) . ويكتب قصيدة مطولة بعنوان (الزرقاء) ، يختتم بها المجموعة ، وبدهشنا فيها بالتوليدات الذكية والاشتقاقات اللماعة الجميلة ، التي تكشف انجازا فنيا الى برهة الولادة والحياة .

في هذه القصيدة - الانشودة يعني محمد عمران بين يدي الازرق - ويكثر من استخدام المفردات الخصيبة . واكاد لا أجد مقطعا من مقاطع القصيدة المطولة يخلو من كلمة غابة او بحر او غصن او قمر او حلم او قمح . والقمح هو المادة التي يصنع منها الخبز . وهو المحصول الحبي الذي وجدت بعض حبوه حية قادرة على الاخصاب والانتاش وفي مواقع من مصر الفرعونية عمرها آلاف السنين .

ان هذه الرموز الحية البهيجة ، تصرخ في القارئ ، ومن خلفه في المواطن العربي ، كي يهجر فصل الموت ويباشر فصل الحياة .

يقول الشاعر :

أيها الشعر الاخضر

تسرح

على الينابيع

والانهار ص ٩١

ويقول : أعشب أيها الفرخ ص ٩٦

ثم يهتف بثقة وشجاعة : افتحوا الاشرعة ص ١١٠

وكان قد قدم لهذه الدعوة الى الحياة ، بكلمات متفائلة قال فيها :

ولكن الريح مؤاتية

البحر أزرق ، او اخضر .. ص ١١٠

(الازرق والاحمر) مجموعة قصائد تدمج عهدين من تجربة محمد عمران الشعرية ، وتطمح الى طرح هموم قديمة . لازمت الشاعر منذ أول حرف كتبه بأسلوب جديد .

لذلك اميل الى تخطي الكلمة التي كتبتها دار النشر على الغلاف الاخير . ففي تصف المجموعة الشعرية بعبارة (صوفية سورينالية) وتقول عن اللفة انها (جيدة ومتماسكة) وتضيف حول بنية القصيدة قائلة انها (مجموعة من التكوينات) وواقع الامر ان القصائد تأملية في بعض الاحيان . لكننا تأملات حياتية . تنتم بقضايا الزمان والمصر . وهي قصائد تتفوق على الواقع الخارجي لانها تدمره ثم تعيد تكوينه حسب احلامها وطموحاتها . فقد كان واضحا منذ البداية ان الشاعر يرغب في العودة الى حالة العماء المائي . ليعيد خلق الكون وتنظيمه من جديد . فعمل على خلق لفة من داخل اللفة . . غير ترتيب العبارة الكلاسيكية . وبدل العلاقة بين المشبه والمشبه به . واغنى الصيغة الكلامية بجوهر جديد . وختاما اختصر ما سبق في نقطتين :

١ - ان مهارة محمد عمران تقوم على سهولة تعامله مع القول الشعري بألوانه الثلاث (الطقس - الإنشاد - التكوين) .

٢ - عاصر محمد عمران عدة أجيال شعرية ، واستطاع ان يكون هو الجسر الواصل بين تجاربها المنفصلة . فقد استخدم ادوات القصيدة الحديثة البكر التي تركز على ما هو خارجي من الاحساس والصور والتكوينات . ثم اكتشف الشعرية الداخلية وعناصرها اللونية . ولم يتكى في تجربته الثانية على اكتشافاته الجديدة فحسب . بل مزجها بالتقاليد الشعرية التي كان بدأ بها . وهذا سر ثراء قاموسه بالفردات واحلامه بالصور وعقله بالافكار . واطن ان العبارة الاخيرة التي انبى بها مجموعة قصائد (الازرق والاحمر) نبر خير نصير عن هذه الفلسفة أو الرؤيا - مادمتا في صدد الشعر - اذ يقول :

(سمعت الدموع تضي :

حنييني الى سفر في الجنور) ص ١٢٩ .

ولاحظوا انه لا يحن الى مبيت في الجذور . انه يريد الحركة فيها .
ليكون سفير البراعم الذابلة الى الجذور المدفونة تحت التراب . ففي
البراعم والجذور خلاص الشاعر . خلاص الوطن ، وخلص القصيدة
ايضا .

ملاحم مشتركة في مواجهة الهزيمة :

ليس سليم بركات ومحمد عمران وحيدين في هذه الساحة . اقصد
ساحة الحديث عن الهزيمة وابتكار الصور والمفردات والاساطير التي
تعبّر عن (اربعاء الرماد) . فالشعر العربي المعاصر بجملته - الا قليلا -
لا يتفنى الا بالهزيمة ، ولا ينقد الا الهزيمة . وهناك تيار قوي يعيش على
هذا الموضوع ، واعقد لواء الامارة والريادة في هذا المضمار لنزار قباني
زعيم الشعر النقاد الهجائي .

لكن تبلور ثقافة عربية طليعية اوجدت نفرا من الشعراء تصدوا
للهزيمة وعاملها بروح كفاحية ، اصطلح على تسميتهم بشعراء المقاومة ،
وهم بالتأكيد ليسوا شعراء الارض المحتلة فحسب ، بل يقف في صفهم
الشعراء الذين تصدوا للدمار الروحي والسياسي والاجتماعي في جنوب
لبنان ووادي النيل والعراق وجنوب الجزيرة العربية ، وشمال افريقيا
وكتبوا شهادة صادقة عن احوال شعوبهم .

ويقترّب الادب العربي المقاوم روحا وسلوكية من اشعار الصعاليك
الجاهليين ، وعلى وجه الخصوص ما كان مكتوبا خارج الارض المحتلة .
اذ انه يتحدث عن هزيمتين : هزيمة المواطن الفقير المسحوق وهزيمة
المجتمع المتخلف القبلي .

وقد توصل محمد عمران في (الدخول) و (قصيدة الطين) الى جوهر المسألة ، لكنه لم يستطع التخلص من شيئين اثنين هما بمض سمات الادب التحريضي : ١ - حس الاثم - ٢ - ضرورة التطهير .

وكان نصيب سليم بركات منهما اكبر . فالجمهرات شعر تحريضي ، عمه الاول والاخير ايقاظ شعور الاثم والدعوة الى الاغتسال ، لهذا السبب تستطيل في القصيدة برهة الهزيمة ، وتقترن بالفاظ الموت والسقوط ، وبالفاظ البطولة التي يقدها الشاعر (عمي مساء أيتها البطولة ص ١٨٧) . ويغدو الفارس المقدام كالزهرة وسط الرماد ، لا سيما وان ثيابه الملونة وسيفه البتار ، تذكرنا بتويجات الزهرة وقلمها عضو الخصوبة والتكاثر .

ملاحح مشتركة في مضمون الطبيعة :

بعد واقع الهزيمة وسقوط الوجه الرومانسي لاوروبا الاستعمارية ، لم يعد ثمة مبرر لناغاة الطبيعة على شاكلة ورد زورث وبيرون وغوته . وقد ساعد في تحرير الشعر العربي من بقايا الرومانسية الغربية الجمود الذي اصاب زعماء حركة التحديث المبكر (السياب . نازك الملائكة ، بلند الحيدري . عبد الباسط الصوفي . . .) .

وكان من أبرز عطاءات التجربة الجديدة :

١ - تأسيس اسطورة موت وانبعث الامة العربية انطلاقا من واقع الهزيمة القاسي ، واستخدام رموز الطبيعة للتنافر مع الواقع (سليم بركات) او للتبشير بالاحياء (محمد عمران) . والحركة الثانية تجد الدعم الوافي في الجدل الطبيعي المتمثل بوضع البذرة في الارض الميتة ، ثم امدادها بالماء ، فانتاشها وخروجها من باطن الارض الى السطح حيث الحياة والنور . وهذا يتردد كثيرا في (كتاب الملاحة وقصيدة الطين) . وبشكل خاص دورة حياة القمح الذي نحصل منه على الخبز (١٢) .

(١٢) يسمى الخبز في مصر باللهجة العامية (الميخ) .

وموطن الاختلاف والتجديدهو عنصر التغريب الوافد لاول مرة على شخصانية الطبيعة .

٢ - تعادل الطبيعة مع المعرفة القصوى (سليم بركات) ، وأحيانا استخدام الاشراق الصوفية (محمد عمران) للقفز بالانسان الحضاري المعاصر من فوق الفجوة - بدون فقدان مكتسبات الحضارة . وذلك يبعد محمد عمران عن المعنى الشرقي للصوفية . ويقترب به من الصوفية المناضلة التي ظهرت عند اولياء غربيين امثال فرنسيس الاسيزي واغناطيوس دولويولا (١٢) .

٣ - اطلاق جوهر المرأة على الطبيعة ، وابرار اعضاء الانوثة والتكاثر في كليهما معا (المرأة والطبيعة) . وهذا ما لن نجده عند سليم بركات لتضخم احساسه بالهزيمية الى درجة العنة او الخصاء احيانا .

٤ - تقوم الطبيعة بوظيفة اشارية . وتضفي عناصرها على الصورة المتكررة القيمة الشعرية . لكن افراط سليم بركات في تركيب الصور والجمل دمر الجانب الشعري من الطبيعة رحولها الى طبيعة مصنعة ، الى طبيعة من (بلاستيك) .

وبالعكس واصل محمد عمران رؤية الطبيعة بعين طفل . واستطاع ان يلاحظ ما فيها من عناصر هدم وبناء . ان المقارنة بين سليم بركات ومحمد عمران تطرح موضوع الحدائث والمشاريع الحدائية على بساط البحث من جديد : كيف يمكن ان تكون حدائثيين وأصوليين ؟

ان التدمير الذي يرتكبه سليم بركات ضد الذاكرة الشعرية ، يمد امامه جبل الصراط الفاصل ما بين الجنة والجحيم . ولعل مغامرته الشعرية تذكرنا بمقولة ماركس الشهيرة عن المثاليين الذين يمشون على رؤوسهم . سليم بركات شاعر بهلوان يمشي على رأسه . أما محمد عمران شاعر يمشي على قدميه فوق ارض لها ثقافتها وعندها المقدرة على العطاء والانتاج .

المراجع :

- ١ - سليم بركات : الجمهرات - مجموعة شعرية - منشورات ابن رشد في بيروت / ١٩٧٩
- ٢ - محمد عمران : أناس على جدار جليدي - مجموعة شعرية - منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي بدمشق / ١٩٦٨ .
- ٣ - محمد عمران : الجوع والضيف - مجموعة شعرية - منشورات دار الاجيال بدمشق . ١٩٦٩ .
- ٤ - محمد عمران : الدخول في شعب يون - مجموعة شعرية - منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق - ١٩٧٢ .
- ٥ - محمد عمران : كتاب الملاحة مجموعة شعرية - منشورات دار المسيرة في بيروت - ١٩٨٠
- ٦ - محمد عمران : نصيدة الطين - مجموعة شعرية - منشورات وزارة الثقافة بدمشق - ١٩٨٢ .
- ٧ - محمد عمران : الازرق والاحمر - مجموعة شعرية - منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق - ١٩٨٢
- ٨ - ريتا عوض : اسطورة الموت والانبات في الشعر العربي الحديث - منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت - ١٩٧٨ .
- ٩ - صدقي اسماعيل : العرب وتجربة الأساة - المجلد الاول للأعمال الكاملة - دمشق ١٩٧٧
- ١٠ - صدقي اسماعيل : تجربة المتنبي - المجلد الاول للأعمال الكاملة .
- ١١ - الكتاب المقدس : سفر نشيد الانشاد - اصدار جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدنى .
- ١٢ - يوسف اليوسف : ما الشعر العظيم - مجلة المعرفة - عدد ١٨٣ - ١٩٧٧
- ١٣ - روز غريب : الشعر الحديث حركة ثورية محتنة - مجلة شعر - عدد ٣٧ شتاء ١٩٦٨
- ١٤ - د. عبد القادر الرباعي : معلقة زهير والبنية الاجتماعية في العصر الجاهلي - مجلة المعرفة - عدد ٢١٨ - ١٩٨٠ .

حوار: الروائي التركي «يشار كمال»

ترجمة وتقديم:
كمال فوزي المشراي

يشار كمال كاتب تقدمي شهير ، وهو
الآن في الواحدة والستين من عمره . انه
بلا منازع اول روائي شعبي كبير في تركيا
الحديثة . منح مؤخراً الجائزة العالمية
لمؤسسة تشينو دل دوكا ، وهي مؤسسة
فرنسية كبيرة للنشر تحمل اسم مؤسسها ،
وتصدر نحو عشرين مجلة اسبوعية وشهرية
تعنى بالقصص والازياء وترتيب المنزل . .
كما تصدر بعض مجلات الاطفال .

يمزج يشار كمال الواقعية بالنفس
الملحمي، والقسوة بالفنائية ، والشعر بالهجاء
الاجتماعي ، ويروي من خلال اعماله الحكاية
التاريخية الكبيرة (السافا) لشعب بأكمله .

نشر حتى الآن ثلاثين عملاً روائياً وقصصياً . من أشهر هذه الاعمال : فيما وراء الجبل ، وهي ثلاثية روائية مقسمة كما يلي : الدعاء (١٩٦٦) ، أرض من حديد وسماء من نحاس (١٩٧٧) ، العشب الذي لا يموت (١٩٧٨) ، وقد فازت بالجائزة الفرنسية لأفضل كتاب أجنبي مترجم عام ١٩٧٨ ميميد (أو محمد) الناحل (١٩٧٥) ، ميميد الصقر (١٩٧٦) ، أسطورة الوف الثيران (١٩٧٩) ، سادة الاكتشاف ، وهي رواية في مجلدين ، اغتيال في سوق الحدادين (١٩٨١) ، ترغلة ، ياترغلتى (١٩٨٢) ، ستصرع الآففى (١٩٨٢) وسواها .

وفيما يلي ترجمة لآخر مقابلة أجريت معه :

س - يشار كمال ، خلافاً لكثير من الكتاب الذين شيّدوا أعمالهم على موضوع النفي ، أنت كاتب ترتبط اشد الارتباط ببلدك الاصيلي .

ج - نعم ، واني لأذهب حتى الى القول انني لو ولدت في مكان آخر لما أصبحت كاتباً . ذلك ان منطقة كيليكيا الواقعة في جنوب تركيا ، حيث ولدت ، تتميز بان سكانها يتكلمون اكثر لهجات اللغة التركية نقاء ، وهي المنطقة الوحيدة التي تحتفظ بالتقاليد الشفهية اي التقاليد المتعلقة بالسير والملاحم الشعبية ورواتها . كانت « هيمته » ، القرية التي ولدت فيها ، مركزاً لتجمع التركمانيين الرحل الذين حضروا حديثاً . قرية مدهشة هدهدت فيها طفولتي حكايات الرواة واعياد القرويين . وكان يسود القرى المحيطة بقريتنا نشاط ثقافي متعدد الاشكال وذو أهمية كبيرة .

س - ماذا يحدث لطفل همدد هذا الناح عقله وقلبه منذ ان بدأ يدرك ؟

ج - في الحادية عشرة من عمري كنت قد حفظت مئة من هذه الحكايات ، من هذه « السير والافاني » . لدينا في تقاليد السير الشعبية شاعران كبيران : « كاراكا أوغلان » ، وهو شاعر فنائي من القرن السابع

عشر . و « دادال اوغلو » ، وهو مفني الثورة في القرن التاسع عشر . وكانت معظم الحكايات أو السير تتصف بنفس ملحمي . أشهر هذه الحكايات حكاية « ابن الاعمى » ، وهي تقص علينا قصة ملك طلب من سائسه ان يعثر له على افضل حصان . جلب له السائس فرسا اصيلا ابيض ولكنه نحيل ، فاستشاط الملك غضبا وصرخ به : « أو تسخر مني؟ » ثم التفت الى رجال حاشيته وأمرهم بأن يفتقوا عينيه . وهكذا أصبح السائس اعمى ، وطرد من القصر . ساق الحصان واعطاه الى ابنه قائلا له : « هذا الحصان اعجوبة » . وحارب الابن على هذه المطية جميع أهل الحول وال طول في العالم واصبح بطلا شعبيا . اما الحصان فقد دخل دار الخلود . وما يزال تجار الخيول في حلب الى اليوم يبيعون في اسواقها جيادا بيضا على اعتبار انها تتمتع بطبعي الاصاله والخصب . . . هذه الحكاية التي اقصيا عليك في دقائق ، كان الراوي قديما يحكيها في اربعين يوما . وهي تشكل سلسلة من اربعين حلقة ، ولكن احسن الرواة لم يكونوا يعرفون منها سوى عشرين . اما بقية الحلقات فقد ضاعت مع الزمن . ونجحت ، خلال ابحاثي فيما بعد ، ان اعيد بناء حلقة من الحلقات التي سقطت في هوة النسيان .

وفيما عدا هذه الملاحم كانت توجد الاغاني الجنائزية او المراثي ، وهي من اختصاص النساء . حين يموت انسان في ظروف خارقة للعادة تغني النادبات مرثية يودعنه فيها الوداع الاخير ، وكانت هذه العادة تعتبر واجبا . . .

كل ذلك كان يملأني شغفا . وفي القرية كنت أعلم الناس بالحكايات ، واصبحت انا نفسي شاعرا ملحميا غنائيا ، فكنت أقلد قصصا وحكايات متداولة أو أؤلف قصصا وحكايات جديدة . وطارت لي شهرة في هذا المجال ، وعرفت كيف استفيد منها . ثم اخذت اجمع وأرتب جميع هذه الحكايات والملاحم . واذا كنت قد التحقت بمدرسة ابتدائية في قرية مجاورة ، فلكي اتعلم القراءة والكتابة بهدف الحفاظ على هذه الاغاني . عندي اصدقاء يقومون اليوم بأبحاث عن التقاليد الشفهية ،

ولقد وجدوا بعض مؤلفاتي في ذلك العيد . . . كان الشعراء الفنانيون قد حفظوها وادعوا لانفسهم . أليس هذا غريبا ؟

في الحادية عشرة من عمري ايضا اشتركت في عدة مسابقات مع شعراء زجالين مجريين . اذكر من بينهم واحدا تصدى لقارعة اعظم ساعر في جبال طوروس . وهو رجل في نحو الخمسين من العمر !

س - قلت قبل قليل ان قربتك كانت ماهولة بجماعة من الرحل هل عائلتك تنحدر من هؤلاء الرحل ؟

ج - جاءت عائلتي من الشرق ، من جبل ارارات ، وهي من اصل كردي . كان خالي شاعرا كبيرا . وقاطع طرق مشهورا . ينظر اليه الجميع بعين الاحترام والمحبة . وكان ابي قرويا . نجح في شق طريق حياته واكتسب مكانة مرموقة . ولقد قتل امام عيني وانا في الرابعة والنصف من عمري . كان ابي قد بنى طفلا قبل عشرين عاما . كنا انا وابي في فناء الجامع نصلي حين اقبل اخي المتبنى . اراد ان يتحدث الى ابي ولكنه طرده قائلا له : « لا مجال لدي الان . فانا اصلي » . طعنه اخي بخنجره في الكتف من الخلف . مات ابي . ولم اعلم لماذا مات . ارتبط لساني امام مشيد قتله المروع . وبقيت خلال عدة اشهر عاجزا عن الكلام . قضى اخي القاتل ثمانية عشر عاما في السجن . ثم قتل بدوره لدى خروجه منه . لم نعرف من قتله . وعلى اية حال لم يقتله احد من امرتي . . . سبب مصرع ابي انبيار الاسرة .

س - كانت هذه المرحلة بالنسبة اليك مرحلة نشرد وتمرد طويلة :

ج - في نيابة دراستي الابتدائية انطلقت الى المصل في احد المعامل بأضنه . سرت مئة كيلو متر على قدمي حتى وصلت الى مصل كانت قد انشأته جماعة من الخبراء البلجيكيين لحجج القطن وغزله . كان عمري اربعة عشر عاما . وحاولت متابعة دراستي الاعدادية والثانوية

وأنا اعمل ، ولكني مرضت فاضطرت الى ترك العمل والمدرسة معا . وكانت نيران الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت . في تلك الحقبة اشتغلت في السياسة : كنت قد قابلت ثوريين اتراكا غادروا المانيا النازية . واضطرتهم السلطات الى الاقامة الجبرية بأرضه . تماما كأولئك المثقفين الثوريين ، باستنبول الذين اصبحت فيما بعد صديقا لهم .

أوقفتني السلطات للمرة الاولى وأودعتني السجن بتهمة القيام بدعاية هدامة . ثم عملت سائق جرارات ، وحارس مرزبات (حقول أرز) ، ثم تنقلت في عدة اعمال . وبما ان الشرطة كانت تعرفني جيدا فقد كانت تلاحقني على الدوام ، وتتسبب في طردي من أي عمل كنت التحق به . يالها من سنوات رهيبة : كانوا يطاردونني مطاردة الكلاب ، ويقطعون علي كل سبيل ! كنت محاصرا ، ولو انني اختبأت تحت الارض لعثروا علي وساموني سوء العذاب .

اخيرا رجعت الى ارضه ، واصبحت كاتب عرائض . كان مكان عملي كوخا من الخشب نصف مهديم ، محصورا بين دكاني جزارين . لم يكن العمل ينقصني . وهناك ، في عام ١٩٤١ ، كتبت اول قصة من قصصي . وتقع في ثلاثين صفحة بعنوان « حكاية قدرة » ، وهي قصة اغتصاب روتها لي مومس كنت اعرفها ، وكانت من الوحشية بحيث بكيت يوما كاملا بعد سماعها ثم قررت كتابتها .

س - طفل شاعر يصبح في الثامنة عشرة كاتب عرائض : اترى هذا الوضع يشكل سفر تكوين لحياة كاتب ؟

ج - كانت تلك السنوات ، على اية حال : سنوات تعلم ، وكانت علاقتي بالكتابة وما تزال علاقة تلميذ بمعلم . واكتشفت الادب العالمي . في تلك الحقبة كانت تركيا فردوس الترجمة لان الحكومة كانت تشجع ترجمة الاعمال الكلاسية الكبرى ، وتنشرها في كتب للجيب بسعر زهيد : وهكذا ترجمت اعمال دوستوفسكي وفلوبير وزولا وستندال وغوركي

وسواهم ... ولا ادري كم مرة قرأت جيرمينال لزولا ، ومدام بوفاري
لفلوبير . والابله لدوستوفسكي ... انها قراءات لا تنسى ...

س - يتحدثون عنك دائما ككاتب عصامي ...

ج - هل تعرف كاتباً واحداً تعلم فنه في المدرسة ؟ كل كاتب عصامي .
ولا استثنى حتى الكبار كهوميروس وتولستوي وبلزاك ... ولي الشرف
ان يطلق علي الناس هذه الصفة ، وذلك لانني عصامي بشكل مضاعف :
ككاتب أولاً وكتلميذ مزيف ثانياً . افضل « مدرسة » عرفتها بلا شك
المكتبة العامة بمدينة اشنه حيث عملت حارساً بعد قيامي بخدمة العلم
كان في هذه المكتبة اكثر من ثلاثين الف كتاب !

س - من هم نماذجك الكبار من الكتاب ؟

ج - اذا كنت حريصاً على ذلك فسأكشف لك عن سلالاتي الثقافية .
انها تبدأ بهوميروس ، وتستمر بسرفانتس وشكبير ومولير . وتتعرف
الى ذاتيا لدى ستندال وتولستوي لكي تنتهي عند شارلي شابلن . تلك
هي قبيلتي أو اسرتي . اما الكاتب الذي كان له اكبر تأثير في نفسي فهو
سرفانتس الذي اكتشفته وانا في السجن عام ١٩٥٠ . قضيت سنة كاملة
وانا اقرأ « دون كيشوت » واعيد قراءتها . وحين بدأت الكتابة كان بوسع
شخص يصورني ان يثبت الصورة التالية : يشار كمال يجلس امام آلة
كتابة ، عن يساره دون كيشوت . وعن يمينه سلس مخبأ في جريدة ! .

س - كتبت اولي اقصيصك عام ١٩٤١ ، ولكن كتابك الاول لم
يصدر الا عام ١٩٥٢ ، وهو كتاب اقصيص . ماذا جرى في الفترة
الواقعة بين هذين التاريخين ؟

ج - كنت وما ازال بخاصة ذا نزعة سياسية يسارية تقدمية ، وان
كنت قد اشتهرت بقصائدي ومواعبي كشاعر شعبي غنائي ، في عام

١٩٥٠ . اوقفتني السلطات من جديد وسجنتني عاما كاملا . وما ان افرجت عني حتى غادرت مدينة أضنة الى استانبول حيث التحقت كصحفي بجريدة « الجمهورية » . تعرف الي الجمهور بسرعة اذ للمرة الاولى في تاريخ الصحافة التركية تنشر تحقيقات ذات نبرة جديدة تتعلق بحياة الشعب اليومية وبؤسه وبطالته وبأسه . واعتقد انني كنت من اوائل المدافعين عن نظافة البيئة وعدم تلوثها ! في عام ١٩٥٢ . قمت بتحقيق صحفي كبير عنوانه « خمسون يوما في الغابات المحترقة . . » ثم اخذت اكتب مسلسلات روائية للجريدة . وهكذا ظهر مسلسل الاول « محمد الناحل » . وحين نشر عام ١٩٥٥ في كتاب فاز بجائزة افضل رواية . ونال نجاحا شعبيا كبيرا . بيع من هذه الرواية حتى اليوم اكثر من اربعمئة وخمسين الف نسخة في تركيا . وهو رقم بيع ضخم بالنسبة الى هذه البلاد . وحظيت حكاية « محمد الناحل » بشهرة تماثل شهرة الملحمة التي اتينا على ذكرها بعنوان « ابن الاعمى » . وما يزال معظم الشعراء الشعبيين في الاناضول . وهم يتجاوزون في مجموعهم اكثر من ثلاثة الاف شاعر . ينشدون ويرددون حكاية « محمد الناحل » . وبعضهم يفعل ذلك وهو يظن ان هذه الحكاية هي من الحكايات الشعبية القديمة . . .

هذا من جهة . ومن جهة اخرى كنت مواظبا على التزامي السياسي فاصبحت عضوا في اللجنة المركزية لحزب العمل التركي حتى الفائه عام ١٩٧١ . لم يكن هذا الحزب حزبا شيوعيا بل كان حزبا منشقا من ضمير الامة وذا تسيير ذاتي . ولم يكن يقبل باي نموذج اشتراكي قائم ؛ وقد حصل في مجلس النواب على اربعة عشر مقعدا . على اثر منع هذا الحزب قضيت في السجن شهرا اخر . وما ازال منذ الافراج عني تحت المراقبة . كما انني ما ازال الامين العام لنقابة الكتاب .

س - هل للدين الاسلامي دور في تكوينك ؟

ج - كلا . فالشعب الذي ولدت فيه وترعرعت بين احضانه لم يكن متمسكا بالدين . جامع قريتنا غالبا ما كان خاليا من المصلين . ولم يكن

اعضاء اسرتي يصلون كثيرا مع ان ابي قتل في احد المساجد وهو يصلي .
اكيد كان الناس يحترمون شعائر الدين الكبرى . وجميعهم يصومون
رمضان . وكانت ليالي رمضان - بالنظر الى طولها - هي الفترة التي يكثر
فيها الناس من الاستماع الى حكايات الرواة وقصائدهم . على ان الدين
لدي كان قبل كل شيء قضية فردية . ولم اتأثر قط بالنزعة الجماعية .
وكانت اساطير الاسلاف وخرافاتهم تؤدي دورا كبيرا في الخيال الاجتماعي .

س - لتعد الى كتابك الاول « ميميد او او محمد الناحل » ، كيف
خطرت لك فكرة كتابته ؟

ج - حين كنت اعمل كاتب عرائض . صادفت ذات يوم ارستقراطية
لجأ الى العيش في الادغال والجبال . كان سليل اسرة من اصحاب الاملاك
الكبيرة « الاغوات » . وكان رجل قانون مشهورا في العهد العثماني . ولكنه
اصبح . لسبب ما . احد كبار قطاع الطرق . كان يتقن اليونانية والفرنسية
والانكليزية . وهو الذي تحدث الي للمرة الاولى عن الفلسفة والفلاسفة .
وعن شخص يدعى كارل ماركس . وقد روى لي رمزي بك . وهذا هو
اسمه ، الحكاية الكبيرة لقطع الطرق في الارباب التركية . اخذ هذا
اللقاء مع رمزي بك كالتسعة في حنايا ذهني . كان خالي هو ايضا قاطع
طرق كبيرا . يسلب الاغنياء وينصر المظلومين والفقراء . وكان لي قريب
اخر سلك النهج ذاته ولكنه لقي مصرعه في الجبال . وانا نفسي لو لم اكن
قاطع طرق حقيقيا لما تحملت ان اعيش خمس سنوات عيشة الخوف
والمطاردة والشعور بالظلم والتمرد . فعلية الكتابة لدي اذن قد ارتبطت
فورا بالتمرد . وفكرت في ان اكتب رواية انسان متمرد . وهكذا انصب
اهتمامي على هذا المفهوم . ثم عمقته في كتابي الثاني « محمد الصقر »
انا اعتقد ان النزوع الطبيعي الى الانتفاض والتمرد هو بعد اساسي من
ابعاد الانسان . ما اردت ان افصح عنه هو جميع هذه القوى الناعضة
او الجلية التي تدفع الانسان الى التمرد . الى اختيار التمرد . حين
لا يكون لديه لربما شيء ما ينتظره . انا مثلا . ما هي الفائدة التي يمكنني

ان اجنيها من وراء هذه المطاردة الطويلة ؟ انا المضطر الى الاختباء ، انا المرئض الى دخول السجن ، والى تحمل شتى انواع الضرب والاهانة على الدوام ... ولم يكن لدي اي امل حتى على الصعيد السياسي . بلى ان الانسان في بعض المواقف يكون مجبرا على التمرد ، عندئذ يصبح التمرد مبدءا أساسيا من مبادئ الحياة . ولقد اكتشفت بخبرتي الشخصية ما الذي يصنع اساس التقاليد الشفهية وقوتها ، ويشعل نار التمرد الشعبي لتأكيد كرامة الانسان . وهذا ما يفسر الترحيب الهائل الذي قوبل به كتابي « محمد الناحل » ، ذلك ان هذا الكتاب قد جدد التقاليد الشفهية بعد ان تمثلها .

س - خلقت بطلا روائيا هو « محمد الناحل » الذي يقسم الوفاء الفلاحين انهم عرفوه او سمعوا عنه . ما هو دور كل من الواقع والخيال في خلق هذه الشخصية ؟

ج - لم اشأ قط ان اقلد الحياة . وما الوجود سوى خلق متصل واغتناء دائم : في كل ثانية يزيد عدد الاشجار شجرة ، ويزيد عدد الحشرات والفراشات الوفا ... حاولت في كتيبي ان ابني هذا الاغتناء . حين هبط رائدا الفضاء الامريكاني على سطح القمر . كنت اقدم محاضرة في استانبول فارتجلت فيها ما يلي حول هذا الموضوع : « انظروا ، نحن الان قد اصبحنا اغنى مما كنا قليلا ، ونستطيع ان نكتب عن شيء جديد لم يكن له وجود من قبل ... » . انا اعتقد ان الخيال لا يوجد ولا يتغذى الا من هذا الاغتناء المستمر . لناخذ مثالا : حين اريد ان اصف بستان دراق احاول ان ارى جميع مظاهر الحياة في هذا البستان : كيف تظهر الزهرة الاولى ، كيف ترف الفراشات ، كيف تسقط الشمس اشعتها على الاشجار ، كيف يسيل الماء ، كيف يعيش الفلاحون الذي يهتمون بهذا الماء الخ ... انا ضد المذهب الطبيعي . وضد المذهب الواقعي سواء كان اشتراكيا ام لا . يجب علي ان اغتني ، ان اتشرب لفترة طويلة هذا الواقع حتى ياخذ ابداعا معناه الكامل : واتساعه الكامل . واعتقد

ان الواقع والخيال مرتبطان ارتباطا وثيقا لا انفصام فيه. الخرافات والاساطير في ذاتها محدودة ، والواقع في ذاته محدود . هل بإمكاننا في حياتنا الخاصة ان نعزل الحصة الحقيقية لكل من الواقعي والخيالي على حدة ؟ اننا لا نستطيع ان نفهم من الانسان شيئا الا اذا نظرنا اليه ككل واقسي وخيالي . الانسان مخلوق يعيش ، ينام ، يأكل ولكن نوعيته الكبرى موجودة ، على وجه الدقة ، في قدرته على الخلق وخصوصا في مجال الخرافات والاساطير . كيف يمكننا ان نفكر لحظة في فصل الانسان عن الخرافات والاساطير التي يخلقها ؟ هذه اللاقابلية للانقسام هي التي احاول ان اعبر عنها في كتيبي . ان ابين كيف يخلق مجتمع خرافاته واساطيره الخاصة ، وكيف يخلق كل شخص لنفسه ، في داخل هذا المجتمع . اساطيره وخرافات الخاصة ايضا ، هذا هو عملي ككاتب .

س - ولكن كيف التوصل الى التعبير كتابة عما يتعلق بالتقاليد الشفهية ؟

ج - انا قبل كل شيء انسان انتمي الى ثقافة الكلمة ، فكل كلمة تنقلني اذن الى عالم واقعي وخيالي في آن واحد . وكل كلمة هي شكل ومضمون . واعجوبة الكتابة هي ان يتوصل الكاتب ، على وجه الدقة ، الى اللب بهذه الثنائية . الكلام اعجوبة . ما يصنع الكلمة له ايضا سحر الوجود ذاته . وبما ان التقاليد الشفهية هي ابداع اشترك فيه الوف من الناس فانها ملك الجميع وليست ملك احد . فاذا كل انسان يستطيع ان يعود الى معالجتيا بحسب هواه . انا اعتبر نفسي جيرا صغيرا بين الشفهي والكتابي . عندما اكتب اعود الى التقاليد الشفهية . ولكن لفتي ككاتب هي قبل كل شيء لفتي الخاصة . وحين كنت اروي الملاحم في الماضي كنت عاشقا للكلمة . ولما اصبحت كاتبا اصبحت عاشقا للغة .

س - كتبك تمزج الواقعي بالخيالي ، وهي في الوقت ذاته روايات مفامرات وفواجع اغريقية ...

ج - عصرنا هو الفاجع ، حتى اننا لنشهد اليوم تكاثف الفاجع في جميع المجالات . الطبيعة هي مكان تؤدّى فيه الفاجعة . قرية طفولتي تنكئ الى جبل من جبال طوروس . امامها يمتد السهل والنهر . سهل لا نهاية له . ينحدر حتى البحر الابيض المتوسط . عشت اربعة عشر عاما في هذه القرية . في الصخور الواقعة خلف القرية ، كانت تعيش الوف العقبان . في بعض الايام كانت هذه العقبان تحلق غيمة كثيفة فوق القرية . في عام ١٩٥٧ عدت الى هناك فلم اعثر على أي عقاب . سألت : لماذا ؟ اجابوني : بسبب الطاعون الذي اصاب الخيل . قد تسألني ما هي العلاقة بين الامرين ؟ فاجيبك ببساطة انهم رشوا جيف الخيل بكميات هائلة من المبيدات فالتهمت العقبان فتسمت فماتت . كذلك الامر . كان هناك الالوف من الفراشات والظباء والغزلان . اليوم لا يوجد لها اثر مع الاسف الشديد . لم يسبق للطبيعة ان عاشت مثل هذه الفاجعة ، ولم يسبق للبشر ان عاشوا مثلها ايضا . ان اكبر فاجعة هي جنون الاستلاب ، جنون الخلل . الفاجعة عندي ليست مصيرا مادام الانسان يستطيع ان يذهب الى ما وراء الفاجعة ، وهذا ما احاول فعله في كتيبي . انا كاتب اتعلم ، وكلما احسنت السيطرة على كتابتي شعرت بشكل فاجع جديد يمزج في آن واحد التراث الاغريقي للمصير والفاجعة للاستلاب والخلل .

س - في روايتك الاخيرة « ستصرع الافمي » ، التي ترجمت هـ وخرأ الى الفرنسية ، يجبر البطل الشاب « حسنا » ذووه على قتل امه لانقاذ شرف العائلة . هل هذا تفريط للثأر ؟

ج - كلا . انه كتاب عن تبيكت الضمير او عن غيابه . الغرب بأكمله يتحدث عن تبيكت الضمير . ولكن ما اكثر السفاحين الذين يعيشون فيه بحرية . وينعمون بسيارات . وبيوت . واطفال ؟ هناك سفاحون يبيسون حربا عالمية ثالثة . وهذا لا يمنع احدا من ان يعيش لان الناس جميعا ينسون . في نهاية الرواية يصبح « حسن غنيا » . يملك عدة جرارات ،

ويعيش حياة هائلة ، لقد نسي جريمته . « حسن » كجميع الناس ، انه مثلنا نحن . ويجب ان لا نخدع انفسنا . « حسن » هو الانسان العصري الذي يعيش بلا تبكيت ضمير ، قتل امه واصوله بطريقة ما . فهو اذن قد قتل ذاكرته . في الادب كما في الفن افضل الواقع الاكثر عريا وتشاؤما على الكذب الذي يلبس من ثياب التفاؤل اغلاها وازهاها . واذا توجب ان يصنع فردوسا من الكذب فاننا افضل جحيم الواقع .

س - هناك فكرة ثابتة تسيطر على جميع رواياتك ، هي فكرة حضور نهاية هذه الحضارة التي قد تدمر نفسها في تحديث وتصنيع وحشيين . كيف السبيل الى التوفيق بين تراث التقاليد والدخول في الحداثة ؟

ج - يصنع جبر يصل ما بين الاثنين افضل طريقة للنظر الى المستقبل هي ان نعرف جيدا من اين ايننا . ان شعبا يفقد ذاكرته ليهو شمع ميت . الانسان كالطبيعة تراكم . كما يتحدثون عن تراكم رأس المال . اننا انسان هذا التراكم . لتأخذ منطقة كيليكا : انها جزء من الانسانية لانها مكان حدث فيه ما لا يحصى من المفامرات الانسانية . لا يمر التاريخ كما يسيل الماء على الرخام . انه يترك رواسب . والانسان متنوع من هذه الرواسب . يمكن التاريخ بسرده ان يظهر كارض تراكمت عليها طبقات مختلفة من الرواسب . التاريخ اذن هو الزمن . والزمن هو مساحة تراكم عليها الرواسب . الزمن ليس الشمس التي تشرق وتغرب . وليس هذا الزمن الناير والنسبي . بل هو هذا التراكم للذاكرة . والتجارب . والحوادث . والتغيرات . مناسبة عصرنا انه لم يعد يعير اهمية لهذا المفهوم عن الزمن .

س - فاذن وصول الجرارات الكثيف الى سهل تشوكوروف بكيلىكا ليس الا مزيدا من الرواسب ؟

ج - بكل تأكيد . انا من المدافعين عن البيئة ، وليس لي اعتراض على علم التقنية (التكنولوجيا) ، اللهم الا فيما يتعلق بالنهج الذي يتبع استفلال هذا العلم استفلالا منحرفا . الفرق بين استفلال الانسان واستفلال الطبيعة يكمن في ان الطبيعة لا تستطيع القيام باضرار او ثورة ! التمرد الوحيد الذي تملكه الطبيعة هو التصحر ، وهو ما نراه اليوم في بعض بقاع العالم . واذا ما استبعدنا سلبات علم التقنية ، فانا اعتقد ان هذا العلم يستطيع اليوم وحده ان ينقذ الطبيعة ، وهذا ما يجب ان يفعله .

س - بينما ابطالك ، من طفاة وعبيد ، هم في معظم الوقت ، كائنات تنالم ، وتتصارع ، هناك شخصية تعبر كتبك بمظمة وابهة ، وأعني بها الطبيعة ...

ج - حرست بعض المرزات خلال بضع سنوات . لانشاء مرزة حولوا ماء نهر ؛ او بالاحرى شيدوا عليه سدا منه انطلقت اقنية الري . كان النهر يتحدر بسرعة من جبال طوروس . وكان الماء من الصفاء بحيث ان المرء يستطيع ان يقرأ كتابا مفتوحا في اعماقه . كنت اراقب السد والاقنية مرتين في الاسبوع . ذات يوم طاف النهر واصبح مستنقعا . ولم يعد الفلاحون يستطيعون الوصول الى مجراه الاصلى . كانت هذه الحادثة فاجعة حقيقية للقرويين ، وكانت اول مرحلة من مراحل وعيي للطبيعة . في الثامنة عشرة من عمري اردت ان اكتب رواية عن هذا النهر ذاته لا عن نهر آخر ؛ على اعتبار ان جميع الانهار لا يشبه بعضها بعضا . كان هناك جداول كثيرة تنحدر من طوروس ، وتذهب عبر السهول الى البحر الابيض المتوسط ؛ ولكن كل جدول منها كان يختلف عن الاخر . كان لكل منها شخصيته ؛ منسوبه ؛ حصاره ؛ تعرجاته ؛ ظلاله ؛ هديره . سكانه ؛ نزواته ... في تلك الحقبة ، التي كنت انام فيها تحت نجوم السماء الصافية بين الاشجار ، فهمت شيئا اساسيا ؛ لكل قطعة من الطبيعة روح ؛ وقد غير هذا الاكتشاف نظرتي اليها الى

الابد . ولهذا السبب تجد ان الطبيعة شخصية قائمة تماما على حدة
في جميع رواياتي .

س - يمكن القول اذن ان الطبيعة هي الينبوع الوحيد للفرح ...

ج - لربما . يولد الانسان ويموت ، لماذا اذن كل هذا التعلق
بالحياة ؟ اذا قرأت ملحمتي هوميروس ، وقصص الف ليلة وليلة او حتى
ملحمة ابن الاعمى ، تجد انها جميعا أناشيد عرفان وفرح على الرغم من
الحروب والمذابح . لسوف نموت ولكننا لحسن الحظ موجودون على
الارض . الفرح . الضياء . التفاؤل : لو لم يكن الوجود هذه الصيحة
من الفرح فكيف يستطيع الانسان ان يقاوم الحرب . والجريمة .
والوباء لا الوجود شعر . وهذه هي الغنائية . غنائي ان احب الانسان
والطبيعة بصق . الانسان كانسان لا يفسد . ولا ينحدر في مياوي
القذارة . ثم ان التشاؤم مرض يعيب المرء لدى احتكاكه ببقية الناس .
وهو مرض شديد العدوى . ما اعتر به حقا هو المرح قبل كل شيء .
هو الاعجاب بالكون .

س - تدور جميع كتبك تقريبا في نطاق عالم صغير يتكرر على
الدوام هو سهل تشوكوروكا ، ومع ذلك فبفضل قوة الالهام الملحمي
والنفحة الغنائية الموجودتين لديك تجسد هذا المجتمع واصبح يتنصف
بطابع المالمية ...

ج - كنت اقول . وانا فتى . انه ما من انسان يستحيل عليه ان
يمنح العفو . ثمة على الدوام اسباب للعفو شريطة ان يضع الانسان
نفسه في موضع الاخرين . وهكذا فان عمل الروائي الملحمي هو ان يعرف
هذا الروائي كيف يحقق التماثل . حين ينحدر المرء بصق الى مكان
وجوده ، والى كيانه الخاص . فانه يستطيع ان يلتقي اعماق الاخرين .
كتب سرفانتس « دون كيشوت » . ولكن كم دون كيشوت وجد قبل

« دون كيشوت » سرفانتس ؟ وقبل « هملت » شكسبير ، كم هملت خلقه الشعب ؟ هذا ما يفسر طابع هذه الاعمال العالمي . انا نفسي دهشت من النجاح الكبير الذي لقيه كتابي « محمد الناحل » في شتى ارجاء المعمورة . وكنت افكر ان واقع الكتابة باللغة التركية يشكل عائقا كبيرا . لم هذا النجاح ؟ لان خلف « محمد الناحل » يوجد جيلان من امثاله . جيلان من قطاع الطرق الشرفاء كابن الاعمى . كما توجد قرون من التقاليد الشفهية . كل قوة الملحمة تكمن في ان يعرف الكاتب كيف يضع نفسه مكان الاخرين ، وان يعرف كيف يعبر عما في نفوس الاخرين . وهو ميروس ليس هكتور ، ولكنه يضع نفسه مكان هكتور . وهو ليس آثيل ولكنه يتكلم ويبيكي كآثيل ...

س - ما هي اعمالك في الوقت الحاضر ؟

ج - اقوم بعملين في الوقت ذاته . انبي سيرة ذاتية وضعت لها عنوانا « لا احد » . هذا من جية . ومن جية ثانية اكتشف عوالم اخرى كعالم الصيادين في استنبول . انبا رواية اتحدث فيها عن احتضار مهنة واحتضار مدينة . استطيع ان اتكلم بالطريقة ذاتها عن موت باريس او لندن او نيويورك . فالاستلاب والخلل موجودان في كل مكان . ولعلي احلم بروايات اخرى كرواية ذلك النهر الذي حدثتك عنه قبل قليل . ولكني لا اتوصل الى كتابتها . انبا تفر مني : اللهم الا اذا احتفظت بيا في نفسي بدافع الغيرة . فانا غيور جدا ، وما اوثره بحبي احتفظ به في اغوار ذاتي .

مَتَابَعَات

نجوى قلمجي

مع الشعر في العالم لعام ٨٤

● شعر الكمبيوتر :

أفردت مجلة « فعل شعري » عددا خاصا للشعر الإلكتروني وتوزعت مواد العدد بين دراسات نظرية ونصوص شعرية ونثرية ولقد أشارت الافتتاحية إلى أن المجلة تعرض لنتاج الكتاب الذين أسسوا محترفا أدبيا أطلقوا عليه اسم « محترف الأدب المتعاون مع الرياضيات والفقول الإلكترونية » ، واعتبرت النصوص « نتيجة أولية للتفاعل بين الكاتب والآلة ، تسجل بداية المحاولات الجديدة للكتابة وتضع أسس ما يمكن أن يكون بالاضافة إلى الكتابة المألوفة أكثر اصطناعا » .

والى جانب النصوص الجديدة قدم الكتاب دراسات نظرية حول العلاقة بين الكتابة والمعلوماتية ، طرق الانتاج النصي ، كيفية مزج المواقف الدرامية : الايقاع والبرمجة .

ومن الدراسة التي قدمها « جان - بيار بال » حول العلاقة بين الكاتب والكتابة والعقل الالكتروني تقتطف بعض المقاطع :

« من الامكانيات التي تقدمها المعلوماتية للكاتب اولا على مستوى المادة . فان العقل الالكتروني لا يعمل كمجرد آلة تسجيل للارشفة بما ان اسلوب عمله يلغى مفهوم « المسودة » ومفهوم « الشطب » ويعمل على اساس ان المقالة او الرواية او الصفحة هي مساحة يجب ان تمتليء على احسن وجه » .

هذا من جهة الكاتب كفاعل . اذ عليه ان يكون حاضرا مع الآلة . اما من جهة الكتابة كنتاج فيتساءل « بال » : « ما هي الطلبات التي يصوغها الكتاب في مواجهة هذه التكنولوجيا التي تبهرهم حيناً وتنفرهم احيانا ؟ ان طلباتهم تكون ساذجة او غامضة عندما يعاملون العقل الالكتروني « كقرين » او عندما يتطرفون في رفضهم له ناظرين اليه « كمنافس » . اما الموقف السليم فيقتضي اعتبار العقل الالكتروني كآلة مساعدة من حيث قدرتها على حفظ اكبر قدر ممكن من المفردات - وقدرتها على القيام بعمليات تحليلية معقدة » .

ثم يطرح الكاتب المشاكل والصعوبات التي تواجه الكتابة بمساعدة العقل الالكتروني ومنها مثلا بالنسبة للنص : ما هو النص المعلوماتي ؟ او « الفيديو - نص » ؟ هل نستطيع ان نقرأ نصا - فيلما كما نقرأ النص المطبوع ؟ هل القارئ يبقى هنا قارئاً ام يصبح فاعلا ، ما هي نسبة الاستهلاك ونسبة الابداع ؟ الا يصبح مفهوم القراءة هو التالي : ان نقرأ يعني ان نحول ؟ ان نحول ببرامج محاكاة او معارضة (اثر ادبي أو فني يحاكي فيه صاحبه اسلوب اثر سابق) . ان كل كتابة من هذا النوع

تصبح متلقاة كشكل من اشكال التقليد - تقليد ماذا ؟ في اية لحظة يصبح القارئ كاتباً ؟ هل هو كاتب حقاً ؟ هل المتعة التي يجنيها من هذه الكتابة هي متعة القراءة أو متعة شيء آخر ؟ .

ودون أن يستطيع الكاتب اجابة على هذه الاسئلة يختم دراسته كما يلي : « كثير من الاسئلة ، قليل من الاجوبة ، ولكن لا شيء يمنع الحلم اليوتوبي لانه انطلاقاً من هذه التجربة يمكن تحديد الموقع الذي ستأخذه - او لا تأخذه - الكتابة المعلوماتية في عالم ثقافي متحول » .

اما الدراسة التي تحمل عنوان « كيفية مزج المواقف الدرامية » والتي كتبها « سيمون بالازار » فقد جاء فيها : « ان العقل الالكتروني هو آلة لمضاعفة الامكانيات وابداع الحلول . ان المؤلف يمتلك بهذه الآلة عدداً من السيناريوهات التي يستطيع ان يختار بينها ، او يستطيع مزجها او تحسينها » .

« بين فنون الكتابة - الكتابة المسرحية او الدرامية هي واحدة من الاماكن المفضلة للمزج . لقد قدم علماء الجمال والكتاب تأملاتهم الكثيرة حول هذه السمة الاساسية للفن الدرامي . اي حول : الموقف . ما هو الموقف الدرامي ؟ قبل « سوريو » اشار كل من « بولتي » و « غوته » الى ٢٦ موقفاً درامياً . وهذه الرؤيوة الوضعية للمواقف كانت توجه الادب المسرحي الى حين مجيء « سوريو » الذي صاغ تأملاته حول ما يمكن ان يؤلف « اساساً » موقفاً درامياً . ولقد ذهب الى تقسيم الموقف الدرامي الى عدة عوامل :

- الوظائف الدرامية

- الانحيات الجمالية «

وبعد أن تبين الكتابة « بالازار » العوامل التي تؤلف الموقف الدرامي تخلص الى تبيان الدور المساعد للعقل الالكتروني في الكتابة الدرامية

والذي يمكن تلخيصه بـ « قدرة المزج بين الوظائف الدرامية والانحيازات الجمالية ، هذا المزج الذي يعطي عددا كبيرا من المواقف الدرامية الممكنة » .

ومن النصوص نختار بعض المقتطفات الشعرية والنثرية :

– **جمل الفتها الآلة انطلاقا من مفردات منتقاة من كتابات الشاعر الرومانسي فيكتور هيجو :**

متكيء على خوف كبير
تجهل – في يومك – الموجة
التي تستمر في كيائك
عندما تريد أن تتخيل ماء الزمن «

« تبوح النظرات بمطر السقف
تفتح لنا الشجرة هوامش
دون أن ترمينا خارج الأفق «

(نص برمجه جان – بيار بالب)

★ ★ ★

– محاكاة لشعر « مالارمييه » :

« الهدؤ ، هذه الآلة الوحشية والفاسية
يعتقد انه يتنفسنا بقلب مجنح سكران
هذا الاصبع الطاهر ، المصقول ، الذي يرميه
تحت الكتاب
الوهج المعطر لعيون عاشقة «

(نص برمجه بول برافور وبيار لوسون)

★ ★ ★

— الحكمة ... الكرونيا :

- » ● الموت مع النسيان افضل من قصيدة مع ذاكرة
- لا يوجد ابدا مدى حيث يوجد قياس
- لا المادة تنقصنا ولا المسافة ، ينقصنا الجسد
- توجد الطبيعة في الذوق ، لكنها لا توجد ابدا في الايقاع
- لا الصمت ولا المستقبل ينقصنا ، ينقصنا الايقاع
- عندما تتركنا الرائحة ، هذا يعني ان الحرب ليست بعيدة
- علم دون صراع ليس الا حربا دون حب
- الطريق التي تذهب نحو الجسد تمر بالحرية
- طبيعة مع علم افضل من مرض مع كراهية
- جسد دون ماض ، افضل من عائق دون طفولة
- مستقبل مع سر افضل من صبر مع زمن
- السعادة هي في السر وليست في القفرة «

(نص برمجه بيار بينادو وبول برافور)

— دراما ... كتبها الكومبيوتر :

الساعة تدق . تعلن منتصف الليل . عندما يعود القاضي « انطوان » الى منزله بعد ان حضر امسية موسيقية . فجأة يسمع صوتا حادا ، مثل طلقة نارية في الليل . بعدئذا . يسود الصمت .

الساعة تدق . تعلن منتصف الليل . عندما يعود القاضي « انطوان » الى منزله بعد ان حضر امسية موسيقية ، لقد تناول العشاء عند الام « جان » ، وكان ضعيفا امام اغراء « النقانق » الساخنة وامام سوء

معاملة صاحبة المطعم ، فجأة سمع صوتا حادا ، مثل طلقة ناربية في الليل أو ربما كان انفجار علبة الانفلات وحسب ، لا احد يعلم الى أين يمكن أن يذهب خيال في حالة غليان ، يستدير ، يسود الصمت .

الساعة تدق ، تعلن منتصف الليل ، عندما يعود القاضي « انطوان » الى منزله ، بعد ان حضر امسية موسيقية ، السهرة بمجملها كانت جيدة ، رغم انذارات الايام السابقة ، قبل السهرة ، كان قد تناول العشاء عند الام « جان » وكان ضعيفا امام اغراء « النفاق » الساخنة وامام سوء معاملة صاحبة المطعم . شعر انه في ارتخاء ، وموت « مكسيم » لم يكن غير امر عارض ، فجأة ، سمع صوتا حادا مثل طلقة ناربية في الليل أو ربما كان انفجار علبة الانفلات وحسب ، لا احد يعلم الى أي حلم يقظة يمكن ان يذهب خيال في حالة غليان ، يستدير ، يصيبه القاتل بطلقة في صدره ، لا شيء يعكر الليل ، ومجددا ، يسود الصمت » .

نقطع من (نص برمجته كريستيان كاديت)

— حكاية ... ايضا :

« غراب كبير ، عاش دائما في الغابة وكان يمضي ساعاته على أفضل حال ، منتظرا مجيء الايام الجميلة . باحثا عن طعامه دون تعب ، وحالما .

توالت الايام تلو الايام في الانسجام الابدي للمجرات ، والغراب الكبير يكبر ويشعر ان حكمته تكبر بينما تصغر قواه ، والزمن يمضي .

وفي يوم بدا له موته ، جذابا وناعما ، خارقا وخادعا . سحب الموت الغراب من اوهامه فاصبح وقته ثمينا كما لم يكن ابدا .

اراد ان يحيا ايضا . فقال له الموت « ايها الحكيم بين الحكماء هل ترغب ان تراها تنطفئ واحدة واحدة شرارات فكرك وتبيد حكمتك ؟
تبع الغراب الكبير الموت ، وهكذا كان . لان الموت يغذي الحياة .
يعطيها مادة وصورة ، ومنذ ذلك الحين امتزج الغراب الكبير ببذور الكون التي لا تحصى حارسا انسجام العوالم » .

(نص برمجه جان - بيار بالب)

● وشعر الشعراء :

من الشعر الاوروبي الصادر عام ١٩٨٤ والذي كتبه الشعراء دون مساعدة العقل الالكتروني صدرت عدة دواوين رحبت بها الصحف والمجلات الثقافية . من هذه الكتب :

- كتاب « وجهك حتى العظم » للشاعرة الفرنسية « ماري - كلير بانكار » التي صدر ديوانها الاول عام ١٩٧٨ . كتب الشاعر الآن بوسكيه حول شعرها يقول :

« تحاول الشاعرة في لغة غنائية تعريف الذات انطلاقا من العلاقة بين الحس والعقل ، عندما يحلل العقل نفسه يأخذ بالحسبان امكانياته واحتمالاته البيولوجية . ان ما يتصوره العقل يؤكد الجسد او يصححه وما يأسر به الجسد يضطر العقل الى تضيئه في الفانتازيا او الزهد » .

« هذا الاغراء المزدوج يوجد في كتاب « وجهك حتى العظم » . كتاب يعاين ملامح « الانا » في تداخلها مع الخارج لان التساؤل حول الذات يعني ايضا التساؤل حول الاشياء بما ان ما تشعر به الذات وما تحس به وما تراه يصبح جزءا منها وهذا ما تعبر عنه الشاعرة » :

« في المترو / هل تسمعون الاشجار / التي تتكلم ميتة من خلال
المصقات » .

« الجدار هو باب نذهب من خلاله الى احتراقنا » .

★ ★ ★

— كتاب « اليواش » للشاعرة البلجيكية « ليليان ووترز » التي
صدر ديوانها الاول « الغابة الجافة » عام ١٩٥٢ في كتابها الجديد تعمق
الشاعرة هاجسيا عن عرضية الوجود الانساني . عن الموت الميديد : عن
الحب وضرورة الشعر :

« جذلان

الجذع الذي اراه

في قمة الحياة

وتحت دقيق الثلج

لست اؤمن الا بخلود البرد » .

★ ★ ★

— كتاب « تقاطعات الجسد والحديقة » للشاعر « كلود ايتيبان »
ياتي بعد كتابه « اعمال القلب » و « الارض » ، قدم النقاد شعره على
انه يتسع بفنائية بسيطة وجملة واضحة . حيث يغني المعضلة الحارقة
للحضور والذاكرة ورغبة البقاء :

« انا حي ، وما زلت موجودا بما اني اشد الي مشلحي »

« مع كل تحليق للعصافير ، اتذكر / اسكن سفرها / انا ، عاشق
الجدران / انهض في جسدي / اتنفس ، ارتجف من تزهير الفضاء/ارسم
قوسا ابيض في الهواء الابيض » .

★ ★

— كتاب « عزف الظلال » للشاعر « غي غوفيت » . شاعر يحلم ان يقدر يوما على « الاحتفال باعراس الحبر والثلج كتب عنه احد النقاد يقول انه يختصر العالم الى مطبعة سحرية حيث المصافير تحترم الصمت، ويبنى عالما حيث : « الفجر يتسول خبزه في حديقة الاحداق المفلقة »

— كتاب « سلطان وملكة » للشاعر « شارل كانتريك » الذي كتب الشاعر الان بوسيكه يعرف به « منذ بيئي وكلوديل افتقدنا الشعراء المتجذرين في الارض . كما ينقصنا الشعراء الذين يقولون بقوة حقائقهم اليومية » وهذا ما يقوله الشاعر « كانتريك » الذي يتغنى بقريته البحرية « ما يقوله بسيط وسيل فيهه . انه يترجم ارضا بجفافها وصراعها ضد البحر . برجالها الذين نذعون الى البعيد ونسائها اللواتي يعشن في انتظار دائم . ومتحيئات دوما للحداد . . . » .

« مر زمن الساحرات في الأشرعة

وجاءت المدن

شقيقات كبيرات ، متصنعات

لكنهن لسن فخورات »

— ترجمت الروائية « مارغريت بورسونار » الى الفرنسية اكثر من ديوان للشاعرة الهندية « امريتا بريتام » التي تبلغ من العمر ٦٤ عاما وسعدر لها ٢٠ ديوانا شعريا . في ديوانها الذي يحمل عنوان « اشعار » قصيدة بعنوان « مارلين مونرو » :

« مثل مندبل متنسخ

حملته في جيبي

جففت به عرقي

الف والف مرة

لكني اليوم

اريد فسله

في مستنقع الموت »

— اجرت مجلة « الآداب السوفياتية » مقابلة مع الشاعر الروسي « اميليان بوكوف » الذي اعتبر بعض النقاد ان صوته صدى لصوت « ماياكوفسكي » وجوابا على السؤال حول تأثيره بالشاعر الكبير قال :

« طبيعي ان اكون تأثرت وانما ليس في الايقاع ولا في الصور وانما في الرسالة : لقد علمني ان انظر في الحياة قبل كل شيء » .

وفي مجال حديثه عن تأثيراته الشعرية ذكر « بوكوف » تأثيره ببودلير وبالغنائية الفرنسية في القرون الوسطى وبمعاصره الشاعر الروسي « ميير يلاتيس » .

عن دواوينه التي جمعت في العام الماضي ٨٣ في ٣ اجزاء يتحدث عن الغنائية التي يتميز بها شعره :

« ان شعر الحب يؤلف تقريبا نصف اعمالي الكاملة ان القول ان عصرنا التقني ، عصر السرعات القصوى يعارض الحب هذا القول يبدو لي مصطنعا وتافها ، اني لا امتنع في هذا المجال عن ذكر رجل بارز « الكسي دوشكين » مهندس معماري مشهور وانا سعيد بصداقته حتى انني خصصته برواية «ادوار البناء ترتفع» ان هذا الرجل الممتليء بحكمة العمر وتجربة الحياة ، والذي يعد البناء بالنسبة اليه مهنة ورسالة ، هذا الرجل كتب ابياتا لا يتحدث فيها الا عن الحب ، يقول انه « دون حب ودون شعر ، حتى الاسمنت لا يتماسك »

والشاعر « بوكوف » الذي استفاض في حديثه عن الحب اثناء المقابلة يتابع قائلا :

« في السابق ، كان رفاقي يوجهون الي اللوم بسبب قصائدي في الحب ، لانه ، كما يقولون ، هذا يبعد عن المعركة ، ولكن ، شعر الحب ، شرط ان يكون جيدا — نافع جدا ، انه يساعد على العيش وعلى الكفاح »

من اشعار « بوكوف » الذي الف خلال ستين عاما مئة كتاب بين شعر وقصة ورواية ، هذا المقطع من قصيدة « حبة العنب » :

« حبة العنب

في طبق اليد

للشمس تبتسم .

بذرتان ، رشيقتان ، خفيفتان في وسطها

– بجعتان على بحيرة تنموجان – «

ومن قصيدة عن « الشعر » :

« ماهو الشعر ؟

تحليق مطلق العنان

لحبنا الجنج

أه ربما صرخة

كل ما يحيا

باندفاع وعفوية

او الحقل الماقر

الذي بدأ يزهر «

☆ ☆ ☆

قضايا ثقافية

نصر الدين البحرة

شخصية الشهر :

زينب فواز ..

كاتبة عربية .. من جيل الرواد

تمر هذه السنة الذكرى السبعون لرحيل الكاتبة العربية الرائدة - زينب فواز وهي من مواليد تبينين - جنوب لبنان : قضاء بنت جبيل - عام ١٨٤٦ ، وقد عاشت أيامها الاولى في اسرتها الفقيرة ، غير ان ملازمتها للسيدة فاطمة الاسعد زوجة الحاكم ، مكنتها من تلقي مبادئ القراءة والكتابة الاولى ، واطاحت لها الفرصة كي تطالع بعض الكتب .

وكان زواجها الاول من احد اعوان الحاكم - ولكن هذا الزواج لم يعيش طويلا ففادرت لبنان الى مصر... حيث اقامت مع اخيها الذي عمل هناك محاميا في الاسكندرية .

وفي مصر بدأت تظهر كتاباتها الاولى في صحف « النيل » و « المؤيد »
و « اللواء » و « الاهلي » وسواها .

وكان زواجها الثاني من اديب بكرنظمي الدمشقي - وهو الذي انشأ أول
جريدة اخبارية اجتماعية صدرت في دمشق عام ١٨٩٦ . وقد جاءت
كي تعيش معه في دمشق .. غير أن زواجها هذا لم يدم أيضا أكثر من
ثلاث سنوات . وكان طبيعيا أن تضيق ذرعا بهذا الزواج ، بسبب انفلاق
حياتها الاجتماعية من جهة . ووجود عدة زوجات يشاركنها حياتها
الزوجية ..

وغادرت زينب فواز سورية لتفود مرة أخرى الى مصر .. حيث
عاشت في القاهرة وتوفيت فيها عام ١٩١٤ .

.. وقد صدر أخيرا في بيروت - كتاب يضم بمض الاعمال الادبية
التي تركتها زينب فواز . قدمت له وحققته فوزية فواز المطر - وجاء
فيه انما تركت عددا من المؤلفات بينها « الدر المنشور في طبقات ربات
الخدور » وفيه تراجم لأربعين وخمسين امرأة من الشرق والغرب ..
الملك قورس أو ملك الفرس « رواية تاريخية غرامية صدرت عام ١٩٠٥ .
« الرسائل الزينية » مقالات تتضمن آراء زينب فواز في الادب
والسياسية والمجتمع . « كشف الازار عن مخبات الزار » مقالات
تتناول بالنقد ظاهرة الموارد في مصر . ولها اعمال أخرى مخطوطة لم
تطبع .. اضافة الى ديوان شعر مفقود .

ويبدو أن من أهم الاعمال التي تركتها رواية « حسن العواقب »
ومسرحية « الهوى والوفاء » وقد صدرتا في الكتاب المذكور ... وهنا
اضافة الى مؤلفاتها الأخرى . يسمحان لنا بأن نعد زينب فواز بين
الرائدات من نساء عصر النهضة . وقد ترافقت كتاباتها النثرية مع
قصائد عائشة التيمورية ونثرينات باحثة البادية « ملك حفني ناصيف » .
غير أنها تميزت عن الثلاث . فقد كانت عصامية - بكل ما في الكلمة من

معنى - ذلك ان البيئة الفقيرة التي ظهرت فيها لم تسمح لها بالاخول الى المدرسة ، وقد انتهت الى ماوصلت اليه نتيجة جيودها الفردية الخاصة ..

ومن جانب آخر . فان هذه البيئة ، كانت رغم كل شيء ، تنطوي على كثير من بذور التحرر .. ولولا ذلك لما استطاعت زينب ان تحصل على الطلاق .. من احد رجال الحاكم ..

وانما تبدو معيزات زينب فواز الشخصية . بالمقارنة مع باحثة البادية التي نشأت في أسرة ميسورة مكنتها من أن تتلقى دراستها في مدارس القاهرة وان تتابع دراستها العليا في الجامعة ، فننال شهادة « الدبلوم » وكانت ملك حفني ناصيف تتقن الانكليزية والفرنسية ، وعملت بالتعليم في مدارس البنات الرسمية .. الا انها رغم ذلك كلفت تزوجت من احد رجال القبائل في الفيوم « عبد الستار الباسل » . وبعد سنوات من زواجها لم تنجب . فتدنت مكانتها في هذا المجتمع البدوي الذي لايحترم المرأة اذا لم تكن لودا . فما كان من زوجها الا ان استعاد زوجته الاولى ، وكانت قد انجبت له بنتا .. في حين ظلت ملك حفني ناصيف على ذمته . واتفق لدى فحصها على يدي طبيب مشهور ، انها ليست عاقرا ، وان زوجها هو الذي اصيب بامراض بعد طلاقه من زوجته الاولى ادت الى عقمه .

ومع ذلك فانها لم تستطيع ان تحصل على الطلاق ، ولم تستطع ان تستمر في تلك الحياة الصعبة المضنية فتوفيت ابنة ثلاث وثلاثين سنة بلى كانت زينب فواز ، أقدر واقوى .. واكثر جراءة .. واشد بأسا وكانت شخصيتها قوية الى درجة انها استطاعت أن تتزوج مرتين وأن تطلق مرتين .. وأن تواجه المجتمع المتخلف بعد ذلك .. وتواصل حياتها الطبيعية ، وتتابع رسالتها الأدبية والفكرية بكل هدوء وصفاء .. دون خوف أو خجل .. أو عقد ..

وتمثل رواية « حسن العواقب » ومسرحية « الهوى والوفاء » صورة للنمط الريادي لتعاطي كتاب عصر النهضة مع الاشكال الادبية الحديثة : فثمة حكاية مغامرات يقوم بها فرسان في اجواء امراء وقلاع وسجون ، وعبر قصص حب وفراق ولقاء ، ونماذج للخير والشر والشجاعة والجبن . والمراوغة والصدق . مثل قصص الفرسان في أوروبا العصور الوسطى . وقد تأثر أوائل كتاب عصر النهضة ، بهذا النمط ، عبر الترجمات التي قام بها خريجو « مدرسة اللسن » التي انشأها رفاة الطيطاوي في مصر عام ١٨٢٥ ، والمدرسة اللبنانية السورية ، في الترجمات التي يجري التصرف بها لقصص الادب الفرنسي .

آراء . . وأفكار

العلامة العلايلي

يتحدث عن اللغة العربية

يعد العلامة الشيخ عبد الله العلايلي - واحدا من كبار علماء اللغة العربية وما زال متفرغا لدراسة قضايا اللغة والاجتهاد فيها منذ أكثر من خمسين عاما . وقد أدلى أخيرا بحديث نشر في العدد ٢٠٦٣ من مجلة الصياد اللبنانية ، تطرق فيه الى عدد من المسائل حول واقع اللغة العربية والمشكلات التي تواجهها وآفاق تطورها . وسوف أحاول اقتطاف أهم الآراء التي قدمها الاستاذ العلايلي :

.. ليس هناك قواعد اللغة العربية. الكلمة الصحيحة هي الضوابط. ذلك أن الضابط يحتمل الاستثناء ، ولقننا العربية مملوءة بالاستثناءات . المهم في نظري هو البحث عن الأسباب الحقيقية التي ينبغي أن تعالج من أجل ضمان عدم توقف اللغة العربية . يجب أن تتجاوز الترقيعات التي تعتمد اليها الجامعات .

.. القدرة الحقيقية في اللغة قائمة على شيء لامسه القدامى . ولم يكمله المحدثون . جهدي كان أن أبين أن النماء الحقيقي والتزايد في اللغة العربية هو قضية الموازين هو أهم شيء عندي : من حيث بحث دلالة الموازين في اللغة العربية ، طريقة التزايد في اللغة العربية عمودية وقائمة على الاشتقاق . في اللغات « الآرية » التزايد افقي امتدادي قائم على سوابق ولواحق . ومسألة الموازين أساسية إذ أنه لا سبيل لأن تساير اللغة العربية عصرها كما ينبغي ، إلا بعد أن نضع لها دلالات ثابتة . أن توصلت انطلاقاً من هذه الموازين إلى محاولة تطوير اللغة ، فكلما أتت الحضارة بشيء جديد على صعيد التكنولوجيا أو غيرها ، أجد له سبيل الدخول إلى الغتنا باستخدام الموازين .

.. وجدت أن في اللغة العربية ستة أبواب من « فعل » عندما تنقلب إلى الصراع ، لكنني بعد البحث وجدت أن اللغة العربية تميل إلى الغاء الأبواب جميعاً والابقاء على كسر عين الفعل في صيغة المضارع . أكثر من هذا : أنا أقول أن اللغة العربية لوبقيت في الجزيرة العربية . لكان تطورها النهائي قد صب في خانة كسر عين المضارع . لذا أنا ادعو الآن لتبني هذه الصيغة . حتى لو خالفت بعض ماتبقى عالفاً في الأذن العربية : فما المانع أن تقول : نصر ينصر « بكسر الصاد » ؟

.. الأخطاء الشائعة تصبح بسبب انتشارها حلة لفوية ينبغي تبنيها . « قَوْم » - بفتح الواو المشددة - هو الصواب . ولكن انتشار « قِيم » - بفتح الياء المشددة - بهذا الشكل الواسع يعطيها قيمة يجب الاعتراف بها وتبنيها .

مشكلتنا نحن العرب : أننا نفتتح المعجم مرتين : المرة الأولى لفهم معنى الكلمة ، والمرة الثانية لضبط عين الفعل ، هذه المشكلة غير موجودة عند غير العربي الذي يفتح المعجم مرة واحدة لفهم المعنى . ما أهدف إليه هو تسهيل اللغة .

.. ما أدعو اليه بالنسبة الى عين الفعل لا يمس الجوهر . وفي حال اقراره فمن شأنه أن يسهل اللغة العربية بشكل كبير وأن يوفر علينا مشكلات كثيرة .

.. خذ فعلا مسألة التانيث المعنوي : كما هو الحال في لفظتي « أذن » و « عين » . أنا أؤكد أن العربي كان يتجه الى تكدير كل ما ليس فيه علامة تانيث ، مثل : التاء والالف المقصورة او المدودة ، لكن خروج اللفظة العربية من الجزيرة أوقف هذا الاتجاه . أنا اليوم أوصي باتخاذ قرار يجعل كل ما ليس فيه علامة تانيث اسما مذكرا .

.. أنا ليس عندي تعديّة ولزوم ، وجدت ان العربي كان يكوّن الفعل لصيقا بنفسه . نحن نسميه الان : اللزوم ، لما أراد المتكلم أن يثقل هذا الحس الى غيره استخدام ادوات التعديّة . مثال على ذلك فعل « وقف » اللازم . وقف يصبح متعديا بنفسه عندما يصبح أوقف . لكننا لسنا بحاجة الى ذلك : ففي القرآن الكريم عبارة « وقفوهم » التي لم تستخدم همزة التعديّة . التعديّة آخر مرحلة من مراحل التطور اللفوي . كل فعل على هذا الاساس قابل لان يتعدى بأي حرف من حروف المعاني عندما تريد معنى مركبا من دلالة الفعل ودلالة الحرف معا ، من هنا المتعدي لا يبحث عنه في المعاجم ، ولكن في رغبة كل استخدام فردي يحتاج الى التعديّة . وهذا بالتالي خاضع لارادة المتكلم .

.. احصى سيبويه في كتاب « الكتاب » موازين الثلاثي احصاء تقريبا ، فوجد انه يمكن من كل ثلاثي أن تشتق ثلاثمئة مشتق على اوزان مختلفة . ثلاثي « نشر » مثلا تصبه في قالب ميزان هو مفعال فيعطي الالة « منشار » . وأنا لا اجد ان بإمكان اللغة العربية ان تساير عصرها كما ينبغي الا بان نضع لها دلالات ثابتة . أنا مثلا اخذت الثلاثمئة وزن التي أحصاها سيبويه ، وجعلت لها دلالات ثابتة قليلة ، وتنبهت الى أشياء لم يتوقف عندها القدامى .

— مثلا ؟

.. خذ مثلا ميزان فعال - بضم الفاء - فالقدامى قالوا انها تدل على المرض اما انا فوجدت ان هذا الميزان يدل على مرض يرجى شفاؤه « السعال مثلا » . في حين ان الاسلاف لم يتنبهوا الى هذا هذا الفارق . باختصار يجب ان نتبع الموازين ودلالاتها ، وبفضل هذه الطريقة تمكنت من التوصل الى مواكبة الحضارة .

.. انا من انصار تعريب المفردات الاجنبية ، ولكن بعد صقلها بحيث انها لا تخدش الاذن العربية ، بل تسير موازينها . الجاهلية نفسها اخذت كلمة « قسطاسيوس » من الاغريقية القديمة ، ومعناها : ميزان الذهب ، اللغة العربية صقلت اللفظ حتى ان القرآن الكريم استخدمها بقوله تعالى « وزنوا بالقسطاس المستقيم » . اسم « جبرائيل » مأخوذ من الارامية القديمة . جبر معناها : رجل . وايل معناها : الله . جبرائيل هو رجل الله ، جاء القرآن الكريم واخذ الاسم فجعله عربيا على وزن فعليل « جبريل » .

.. في كل لغات العالم يأخذون الفاظا ويضيفون اليها ما يناسب جرسهم ، ولا شيء يحول دون اعتماد العربية هذا الاسلوب .

انا مع التعريب عندما لا تجد كلمة في صميم اللغة العربية تؤدي هذا المؤدى . فاذا وجدتها عندك فلماذا تأخذها من الغير . في الماضي كان الناس يستخدمون « جورنال » بقينا نستعملها حتى مطلع الشدياق بكلمة « جريدة » المانوسة على الاذن العربية . فورا تقبلها الناس حتى انه لم يعد هناك من يستخدم لفظة جورنال

الأدب العربي الحديث

أطروحة دكتوراه في القصة القصيرة

« العناصر الرمزية في القصة القصيرة » عنوان أطروحة دكتوراه دافعت عنها الباحثة المصرية فاطمة الزهراء أمام أساتذة قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة عين شمس في القطر الشقيق ، فنالت اللقب مع مرتبة الشرف الأولى .

ناقشت الدكتوراه الزهراء قصصا لكتاب ، من مختلف أجيال القصة القصيرة في مصر : يحيى حقي ، يوسف الشاروني ، يوسف ادريس ، جمال الفيظاني ، مجيد طوبيا ، بشر فارس ، ضياء الشراوي .. وسواهم .

.. وانطلقت في بحثها من أن القصة القصيرة ، هي من أندر الفنون النثرية تعبيرا عن حركة المجتمع ، فهي تتصدى للأحداث ، وتتحول في أحيان كثيرة الى أداة مشاركة وتوصيل . وهو الأمر الذي يؤكد أن ازدهارها رهن بما يصطبغ في المجتمع من أحداث ومفريات . ومن هنا غدت القصة القصيرة وسيلة لكشف الحقائق الجوهرية التي تنشأ خلق نظرة جديدة الى الواقع ، والى جوهر الأشياء وحقائقها . فكلما ازدادت حدة الصدام بين الفرد والمجتمع ، كان المجال فيسحا امام القصة القصيرة لتقديم مضامين جديدة . ذلك لأنها فن يعتمد على الجزئيات والتقاط الموقف الواحد أو الحادثة المتفردة التي تحمل من الدلالات ما يشير الى قضية أو فكرة ، وذلك لا يتوفر للاديب الا اذا كان المجتمع في حركة ملوثة بالأحداث والمفريات ، فالقلق والصراع والصدام .. بكل ذلك دم يجري في شرايين القصة القصيرة . فيحفظ لها حياتها ، ويعمل على نموها وازدهارها . وهذا يفسر بالطبع كثافة إنتاج القصة القصيرة في مصر ، خلال مرحلة الستينات ، تلك المرحلة

التي شهدت أكبر ازِمات واقعا متمثلة في هزيمة حزيران « يونيو » . ١٩٦٧ .

... وترى الدكتورة فاطمة الزهراء ان كاتب القصة القصيرة . يلجأ في احيان كثيرة الى استعارة وسائل الشعر وفنونه ، من إيقاع ، وتكثيف للعبارة ، واعتماد للغة الشعرية ، ومن ثم كانت القصة القصيرة من أكثر الاشكال النثرية استيعابا لاساليب الرمز . اذ تسعى الى عمق المجاز وايحاء الكلمة وتكثيف العبارة ، وتلك خصائص تتسع لها معطيات الرمز ونثرته ، فمزوجة القصة القصيرة بين خصائص الشعر وبين امكانيات الرمز . اثمرت بناء فنيا يتراوح بين الحدس والتعبير الجمالي ، مستخدما الخيال لتجسيد التجارب الانسانية . والحاجة الى الرمز ماسة باعتبار طريقة فنية للتعبير عن مجموعة من الافكار والانفعالات لدى الكاتب ، تستخدم الايحاء والتلميح والاشارة ، لتصل الى موضع ما في النفس البشرية ، ولتمنح الافكار الباطنية شكلا خارجيا .

وهكذا يمكن الوصول في النهاية الى تجسيد الافكار الفلسفية في شكل فني ، والى تحقيق الرؤية العميقة لواقع الحياة الانسانية وكشف غموضها واسرارها وما يكتنفيها من تناقض وايبام .

شهادات ومواقف

جان زيفلر يقدم كتابه الجديد « التمردون »

يعد الكاتب السويسري جان زيفلر ، أحد علماء الاجتماع التقدميين المرموقين في العالم ، وهو في الآن ذاته معروف كمفكر سياسي مهموم بمشكلات العالم الثالث وقضايا التحرر الوطني ، وحرركات التحرير المسلحة ، وقد زار عددا من اقطار افريقيا ، يوم كانت ساخنة بالثورات

المسلحة ضد الاستعمار ، وتنقل في عدد من بلدان اميركا اللاتينية
الثائرة . وله مؤلفات كثيرة عن الثورة وحركات التحرر . نقل بعضها
الى العربية .

وبمناسبة صدور كتابه الجديد « التمردون » التقى به في جنيف
الكاتب اللبناني نصير مروة ، حيث أجرى معه حوارا نشر في مجلة الكفاح
العربي - ١٩٨٤/٥/٢٨ - تقدم منه ما يلي :

في كتاب « التمردون » حاولت اعادة الاعتبار الى المفاهيم الدقيقة
التي تستند الى مفهوم الصراع الطبقي في تفسير التاريخ . مظبرا قدرتها
على فهم نزاعات وصراعات كتلك التي يشهدها لبنان او السلفادور او
الصحراء الغربية او اريتريا او سواها من البلدان . لانه ليس هناك
مفاهيم اخرى في اعتقادي غير هذه تمكن من الاحاطة بالواقع . واذا قول:
ليس هناك ، فلأنني شاهدت حروب التحرير الشعبية التي اتحدث
عنها . فقد شهدت ما جرى في نيكاراغوا ، وعاشت الثورة في السلفادور ،
وزرت الصحراء الغربية . وتحدثت الى الفدائيين الاريثريين . وكذلك
الى مقاتلي « سوابو » . وانا لا ازمع ان المعرفة التجريبية ذاتها تستطيع
ان تستفرق هذه التجارب كلها . لكن هناك قاسما مشتركا بينها هو
البعد الامبريالي ، هناك طرف خارجي فيها . بتعبير آخر : هناك تناقض
رئيسي في كل حالة من هذه الحالات ، تأتلف معه مجموعة من التناقضات
الثانوية ، هذا التناقض الرئيسي هو ذلك الذي يواجه بين الشعوب
الافنة الذكر : اي حوالي ٧١ بالمئة من سكان المعمورة . وبين الامبريالية .
انه تناقض المسيطر والمسيطر عليه . تناقض الشعوب مع النظام العالمي
الذي يتجسد في السوق الرأسمالية العالمية . فبذو السوق العالمية
هي بنية كونية شاملة تنعكس في التفاوت الحاصل بين شروط التبادل :
١٥ بالمئة من سكان المعمورة استهلكوا في العالم الماضي ٦٢ بالمئة من كل
الارزاق التي أنتجها العالم ، وهي تتحكم كما ذكرت بشروط التبادل

العالمي وحدوده . وهي وراء تراكم الراسمال الاحتكاري في العالم . وهي الى هذا تتحكم بالمعرفة العلمية والتكنولوجيا . خذ مثال المنتجات الصيدلانية : انها تنتج في البرازيل وجنوب افريقيا واندونيسيا . . الخ . لكن المعرفة العلمية موجودة هنا . في « بال » في سويسرا . ولهذا اقول ان ثمة احتكارا للمعرفة العلمية والتكنولوجيا . واحتكارا للراسمال العالمي . « هنا في هذه الحاضرة الصغيرة - يقصد : جنيف - حيث تجد ٤١٩ مصرفا دوليا » في حين ان ديون مجموعة « ليما » المثة واثنتين وعشرين تتجاوز سبعمئة مليار دولار .

السوق الراسمالية العالمية ذات بنية موحدة : لحمتها العنف وسداها الا مساواة . والمثال الاخير الذي سأسوقه هو المثل الذي تقدمه منظمة الاغذية والزراعة الدولية « الفاو » التي تقول ان الانتاج الزراعي في العالم يكفي لتغذية اثني عشر مليار انسان ، ومع هذا فان خمسين مليوناً من سكان المعمورة الذين لا يتجاوزون الاربعة مليارات يموتون جوعاً .

دراسات انسانية

اول معجم في التاريخ للغة السومرية

من المقرر ان يصدر بين حزيران « يونيو » وتموز « يوليو » ١٩٨٤ اول قاموس للغة السومرية في التاريخ . يتالف هذا القاموس من ثمانية عشر جزءاً ، يصدر منها الجزء الاول عن جامعة بنسلفانيا ، على ان تغطي الاجزاء الكاملة ، تلك الحقبة الممتدة منذ الالف الثالث قبل الميلاد ، حتى العصر الميلادي الاول .

ويحتوي الجزء الاول من هذا القاموس على ٢٨٠ مدخلا تضم كل المعاني اللغوية المحتملة . اما بقية الاجزاء فسيعمل خمسة باحثين من أجل إصدارها خلال ٢٥ او ٣٠ سنة .

وكان هذا المشروع قد بدأ عام ١٩٧٦ بمنحة من قسم الانسانيات في جامعة بنسلفانيا قدرت بـ ٨١٠ آلاف دولار . حتى سنة ١٩٨٦ .

وقد اشرف على اصدار الجزء الاول عالم اللغات السويدي المولد « آك . سبورغ » وهو الان في التاسعة والخمسين من عمره . ويقول في تصريح نقلته وكالة يونايتدبرنس : ان القاموس السومري سيفير على نحو عميق اتجاه الدراسات السومرية في الوقت الراهن .

وقد عمل سبورغ مع اربعة باحثين من جامعة بنسلفانيا ، فاستفادوا من اللوح الطينية التي تركها السومريون ، اضافة الى مجموعات موجودة في متاحف بغداد وستانبول وباريس ولندن .

وتتضمن هذه اللوح كتابات في التاريخ والملاحم والاغاني والامثال والطب والصيدلة .. والتجارة .

ويضيف سبورغ ان كتابات طلاب المدارس السومرية التي عثر عليها علماء الآثار ألقت ضوءا كبيرا على نشاطات المدارس القديمة واساليب التعليم فيها .

ويستطرد قائلا : اننا نرى الان اشياء جديدة عن المدارس ، وكيفية تفضية الطلاب ليومهم في المدرسة ، والحوارات التي كانت تجري بين الطلاب والاساتذة ، ومتى كانوا يحتالون على بعضهم بعضا ، ومتى كانوا يصرخون على بعضهم بعضا . . . انها تحوي على الكثير من المرح .

يجدر بالذكر ان السومريين الذين عاشوا على ضفاف دجلة والفرات ، هم اول شعب في العالم اخترع لغة مكتوبة . وان آلاف اللوح الطينية التي كتبوا عليها ، يمكن القول انها تشير الى اول حضارة في العالم .

برقيات . برقيات . برقيات

جديد . . محمود درويش

يطير الحمام ، يحط الحمام ، قصيدة جديدة للشاعر الفلسطيني الكبير ، محمود درويش كتبها أخيراً ، بعد نجاته من الإزمة القلبية التي ألمت به . وكان ذلك في آذار الماضي ، وقد نقل محمود الى احد مشافي فينا من قبرص ، حيث كان يقيم . . وخضع لعناية مركزة ، شفي بعدها ، وعاد الى الحياة والشعر والحب . . ومن قصيدة محمود درويش الجديدة :

يطير الحمام

يحط الحمام

— أعدي لي الارض كي استريح

فاني أحبك حتى التعب

صباحك فاكهة للاغاني

وهذا المساء ذهب

نحن لنا ، حين يدخل ظل الى ظله في الرخام

وأشبه نفسي حين أعلق نفسي

على عتق لا يعانق غير القمام

وأنت الهواء الذي يتعري أمامي كدمع العنب

وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر

حين اغترب

واني أحبك ، أنت بداية روحي ، وأنت الختام .

جبرا : اللغة العربية قادرة

في حديث نشرته صحيفة الشرق الاوسط الصادرة في لندن .
تحدث الروائي والمترجم العربي جبرا ابراهيم جبرا عن حركة الترجمة
في الوطن العربي ، فقال ان هذه الحركة هي الان افضل مما كانت عليه
في الاربعينات . وأضاف : لقد ترجم شكسبير في ما مضى . ولكم معظم
ترجماته كانت رديئة ، وانا ترجمت ست مسرحيات لشكسبير لاني
وجدت ان ما ترجم له كان رديئا . وربما كان على كل عصر ان يترجم
أهيات الكتب الى اللغة العربية . ولذلك لا بد من العمليتين ، فالكتب
الهامة التي تصدر الان لا بد من ترجمتها . وكذلك الكتب التي تنتمي
الى العصور السابقة ، ولكنني أؤكد أيضا ان ما يترجم ضئيل جدا جدا
بالنسبة الى ما يصدر من كتب هامة في العالم الغربي .

وقال جبرا ابراهيم جبرا : ان اللغة العربية قادرة على كل شيء
وثرية . وعلى المترجم ان يتقنيا بقدر ما يتقن اللغة التي يترجم عنها ،
ولا يفني اتقانها احدهما فقط .

علاقة المثقفين العرب . . . بالغرب

بمناسبة ظيور ترجمة فرنسية جديدة لرواية الكاتب السوداني
الكبير الطيب صالح : موسم الهجرة الى الشمال . قام بيا الكاتب
التونسي عبد الوهاب المؤدب ، اجرت مجلة المستقبل حوارا معه قال
فيه : كل ما احاوله ككاتب ومثقف ، هو في مواجهة الانتماء الى شعب
نعرف عظمة ماضيهِ ونعيش بؤس حاضره ، واضاف ان المثقف يسير
في الصحراء في حقبة كبده ، وفي مواجهة الحلم والرغبة في العودة الى
الجدور والاصل .

ووصف علاقة المثقفين بالغرب، بأنها علاقة انفعال لا تفاعل . وانتقد هذه العلاقة السلبية قائلاً ان من ملامحها التقليد الطاغى على الابتكار ، والخضوع المطلق لنمط الاشكال الغربية في الكتابة ، والتأخر الزمني بمعنى اننا نأخذ من الغرب الاشياء التي تجاوزها زمنياً .

اعادة الملامح البشرية لجمجمة !

في محاضرة القاها الاستاذ الزائر في صنعاء الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الاثار المصرية قال : ان جامعة « واسيدا » اليابانية استطاعت بواسطة العقول الالكترونية ان تعيد الملامح البشرية لاحدى الجماد البشرية التي وجدت في احدى مقابر الاقصر . واتضح انها لفتاة في مقتبل العمر . وتم بالفعل تحديد هذه الملامح بالصور الفوتوغرافية والفيديو والتصوير السينمائي .

واشار الى مومياء ، عثر عليها في اليمن وتعود الى القرن الثالث قبل الميلاد ، ثم قال : ان الحضارة اليمنية القديمة ، من حيث ايمانها بخلود الروح بعد الموت واحتفاؤها العظيم بالعالم الآخر ، تقترب كثيراً من مفاهيم الحضارة المصرية القديمة .

فسيفساء للمسيح وسقراط .. في افاميا ..

تحدثت صحيفة البعث عن محتويات متحف افاميا للفسيفساء فقالت انه يضم لوحات نادرة منها تعود الى عصور مختلفة ، ويقع المتحف في خان عثمانى بنى زمن السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر ميلادي وتبلغ مساحته سبعة آلاف متر مربع .

ومن روائع المتحف ذكرت « البعث » لوحة يبدو فيها الحكيم اليوناني سقراط وحوله ستة من تلامذته . ولوحة أخرى تصور مباراة للجمال بين عدد من الصبايا .

وبين موجودات المتحف أيضا لوحة من الفسيفساء ترجع الى القرن الميلادي الخامس . وتبدو فيها امرأتان تمتطيان جوادين ، وتصطادان الوحوش . وثمة لوحة ضخمة يبلغ طولها ٢٦ر٥ مترا تبدو فيها زخارف حيوانية ونباتية وهندسية يرجع تاريخها الى عام ٤٨٣ للميلاد ، كما ان هناك لوحة ترجع الى اواخر القرن الميلادي الخامس يبدو فيها السيد المسيح جالسا على كرسي ، وقد احاطت به مجموعة من الطيور والحيوانات والوحوش والافاعي . .

أزمة المسرح في مصر . .

نقلت وكالة رويتر مقتطفات من احاديث حول أزمة المسرح في مصر ادلى بها عدد من النقاد والكتاب المسرحيين . وخلال ذلك قال الدكتور يوسف ادريس ان مسرح الستينات كان برلمانا شعبيا ديمقراطيا ، وكانت مسرحية الفرافير من أبرز اعماله في تلك الفترة ، وكانت تدافع عن حقوق الفقراء بصدق وعراحة - ولكن التلفزيون مسح هذه المسرحية في السبعينات وسجل عليها مباراة لكرة القدم .

واضافت الوكالة ان لطفى الخولي ونعمان عاشور ، الكاتبين المبروفين يتفقان مع آراء الدكتور ادريس في ان المسرح المصري عاش عصره الذهبي في الستينات في حين يلاحظ نعمان عاشور ان النظام السياسي كان صاحب الفضل في انعاش المسرح وقيامه على مسرحيات مؤلفة وليست مقتبسة او مترجمة ، بحيث صار للمسرح مفهومه التميز كمركز اشعاع فكري .

كتب جديدة

« جمهرة النسب » لابن الكلبي

صدر حديثا في دمشق الجزء الاول من كتاب جمهرة النسب لابن الكلبي - وهو من تحقيق محمود فردوس العظم ومراجعة محمود فاخوري . وقد جاء هذا الكتاب في ٣٦ { صفحة من القطع الكبير - كتبت جميعا بخط يد المؤلف . وهو يقول انه اراد بذلك ان يجعل الكتاب وكأنه المخطوط الاصلي وهو اعظم جمالا واوقع في النفس ، اضافة الى صعوبة ضبط الشكل واستحالة تصليح الكلمات .

وكما يقول خير الدين الزركلي في الاعلام ، فان ابن السائب الكلبي صاحب كتاب **جمهرة النسب ، والنوفى** عام ٨١٩ للميلاد ، هو مؤرخ عالم بالانساب واخبار العرب وایامها ، وقد اشتهر في ذلك قبله ابوه محمد .

وقد دون هذا الكتاب في بداية عصر التدوين مع تأسيس الخلافة العباسية فكان الينبوع الذي نيل منه كل مؤرخ وعالم انساب - فاعتمد عليه الطبري واخذ منه البلاذري . ولهذا حظي كتاب ابن الكلبي بمكانة قل ان يحظى بمثلها كتاب عربي آخر ، وقد جرت محاولات كثيرة في عصرنا لنشر هذا الكتاب لكنها باءت جميعا بالاخباط .. كما يقول الدكتور سهيل زكار في مقدمة الكتاب .

رسالة .. من امرأة مجهولة

صدر حديثا عن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر في دمشق كتاب جديد للكاتب النمساوي ستيفان زفايغ يضم اثنتين من قصصه . احدهما القصة المشهورة باسم : رسالة من امرأة مجهولة . وقد

ترجمت الى العربية أكثر من مرة . أما القصة الثانية بعنوان: الحب الجنوني . والاثنان من ترجمة : انجيل عبود .

ستيفان زفانغ ، مؤلف القصتين من مواليد فينا عام ١٨٨١ . وقد عاش في عدد من الاقطار بينما بريطانيا والبرازيل . ومع ان صحته وماله وشهرته كانت تنبئ ب حياة مديدة ميسورة الا انه انتحر مع زوجته في شهر شباط عام ١٩٤٢ وذلك بسبب الخيبة التي اصابته فضعفته . . وهو يشهد انهيار السلام وانتصار النازية .

ويعد زفانغ من اهم كتاب اوروبا في مطلع هذا القرن .

فؤاد الكحل : عصفير الدم

عصفير الدم . مجموعة جديدة صدرت حديثا في دمشق . عن دار ابن عانيء للشاعر فؤاد الكحل . وهي المجموعة التاسعة له . وتقع في مئة وخمس صفحات من القطع المتوسط . وتضم ثمانى قصائد طويلة كتبت جميعا بخط اليد . وفي هذه المجموعة ، يتابع فؤاد اسلوبه في بعض مجموعاته الاخيرة . حيث تلتقي قصيدة النثر بقصيدة التفعيلة . يمزج الهمم الذاتي . . بأوجاع الارض والامة .

في قصيدة عنوانها : السهل والغزالات يقول فؤاد الكحل :

.. واعطني وجهك الطفل ياسنح

يدفق بي النبع تراً

أرى طفلة في بلادي

تهيم على وجهها

.. وأرى

لاتفبيبي مع الشمس
 اني ارى امة
 تتنامى سريعاً
 كان بها كل ما يملك الكون من زهر
 فاتابعها فرحاً ..
 ثم أسرع
 خلف قرائنها ، أسرع الخطو
 أسأل عنها الجبال
 البحور ، الدماء ، الملامح ..

المرشد الى طبابة الأعشاب

صدر حديثاً عن دار النهضة العربية في دمشق كتاب جديد بعنوان:
 المرشد الى طبابة الاعشاب ، من تأليف المهندس الزراعي : ايمن عزت
 الطباع ، يقع هذا الكتاب في ٥٢٠ صفحة من القطع الكبير ، وقد قدم
 له المؤلف بلمحة عن تاريخ استخدام النباتات في الطب ، ثم اعطى فكرة
 عامة عن النباتات الطبية المزروع منها والعفوي ، وتحدث بعد ذلك
 عن مواعيد ظهور هذه النباتات وجنيها وحفظها وتجفيفها ، وافرد فصلاً
 لاعطاء فكرة موجزة عن الفيتامينات الهامة التي تحتويها ..

وفي الصفحات التالية استعرض النباتات الطبية بالتفصيل حسب
 الحروف الابدجية ، ذاكرا اسم النبات بالعربية الفصحى ، واسمه
 المتداول بين الناس ، وفصيلته ، مثبته في الآن ذاته ، مايقابل ذلك
 باللاتينية . من ذلك مثلا النبات المعروف باسم آرونيس . من الفصيلة
 الحوزانية ، فوصفه ثم أشار الى الجزء المستخدم منه طبيا ، موضحا
 الفائدة المجنية من ذلك ، متحدثا عن استطبباته عند قدامى الاطباء
 اليونان والعرب .

بمناسبة صدور كتابه الجديد « بحثا عن مدن منسية » ، تحدث المستعرب السوفيتي بيوتر غرياز نيفيتش عن اعمال البعثة العلمية التي نعتت عن الآثار في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، وكان بين أعضائها في ثلاثة مواسم للتنقيب - فقال : لقد عملنا قريبا من قرية « حجرين » في محافظة حضرموت ، بحثا عن آثار الانسان القديم ، وقد عثرنا على أدوات للعمل ومواد أخرى من هذه الحضارة الانسانية التي قامت قبل مئات الالوف من السنين . واكتشفنا الفين وثمانمئة أداة حجرية ، تعود الى مختلف تاريخ مراحل البشرية . والهام ان كل هذه الآثار اكتشفت في مكان واحد ..

واستطرد غرياز نيفيتش في حديثه المنشور في صحيفة أبناء موسكو قائلا : لقد باتت لدينا الان براهين على قيام حضارة « أولدو فاي » في جنوب اليمن ، وهي حضارة الانسان الذي عاش قبل ملايين السنين .

صدر حديثاً عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي

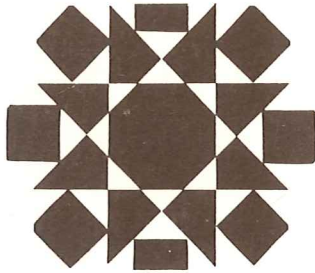
الليالي المسرحية

مؤلفة فضيلة نصدر عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي

AL-MARIFA

A CULTURAL MONTHLY REVIEW

دمشق

١٩٨٤

الطبع وفرز الألوان
مطابع وزارة الثقافة والارشاد القومي